

गर्वादा तामनुयता—यह भी प्रतीकार्थक है। मेरी सखी ने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर भी मैं दिन-रात उसका अनुसरण करती रही। अर्थात् इसका तात्पर्य यह है कि जीवात्मा का तादात्म्य हो गया और वह बुद्धि के व्यापारों को अपना ही व्यापार मानने लगा।

प्रौढस्त्रियम्—अस्थिर ने अपनी दादी की अनुमति से एक प्रौढ स्त्री से सम्बन्ध बना लिया। यह प्रौढ स्त्री कल्पना है।

चपला सम्यग्स्थिरेण पुता सुषुवे पञ्चतनयान् मयि सख्या निवेशिता—अस्थिर ने साथ रहकर चपला ने पाँच पुत्रों को जन्म दिया। तात्पर्य यह है कि ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। यथा—श्रवणेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। माता-पिता के बड़े अनुगत थे। तात्पर्य यह कि ये इन्द्रिय-वर्ग मन की कल्पना-शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। मेरी सखी ने इन्हें भी मुझे ही सौंप दिया। तात्पर्य यह है कि उनका भी चैतन्य जीवात्मा से तादात्म्य हो गया।

महाशना—यह नाम भी प्रतीकात्मक है। आशा विषयभोगों से कभी तृप्त न होने के कारण इसे 'महाशना' कहा गया है। 'ज्वालामुख' क्रोध है और 'निन्द्यवृत्त' लोभ।

तां सदानुमता चाहं लुप्तप्रायासवम्—उनके साथ मैं भी लुप्त हो गई। अर्थात् सब जीव की उपाधिवृद्धि रजोगुण और तमोगुण रूप लोभ एवं क्रोध से व्याप्त हो गया तो चित्स्वरूप का भान न होने के कारण मानो जीवात्मा लुप्त हो गया।

पुरं प्राप दश द्वारम्—दस द्वार वाले एक नगर में जा पहुँचा। यह नगर शरीर है, जिसमें दस द्वार अर्थात् दस इन्द्रियाँ हैं।

मया सर्वं हि रक्षितम्—हेममाला ने ही उन सबों की रक्षा की। अर्थात् जीवात्मा के रहने पर ही ये सब जीवित रहते हैं। अन्यथा इनका अस्तित्व ही नगण्य है।

सर्वाधाराप्यनाश्रिता—सब कुछ जानकर भी वह अनजान थी, सबका आधार होकर भी निराधार थी। तात्पर्य यह है कि शुद्धचिति में ही सब का भास होता है, इसलिए वह सबका आश्रय तो है, किन्तु वास्तव में उसमें किसी की सत्ता नहीं है, अतः उसे किसी आश्रय का आधार नहीं कह सकते हैं। सब उसी में भासते हैं, अतः वह सबका आधार है। परन्तु उसका कोई अन्य प्रकाशक नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है, अतः निराधार है; क्योंकि उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं है।

महानन्दाप्यनानन्दा—स्वरूपतः आनन्दस्वरूपा होने के बावजूद भी कोई निमित्त न होने के कारण उसमें आनन्द का आविर्भाव नहीं होता। 'महामन्त्रवती चाहम्' से अपटित घटना-पटीयसी महामाया से तात्पर्य है। प्रचार नामक प्रिय सखा 'प्राण' है तथा दोनों द्वारों से दोनों नासिकासंघ का बोध होता है।

तस्या सखी—इससे तात्पर्य अविद्या या शून्या से है। अपना पुत्र मोह है। अपनी माता से तात्पर्य—सुषुप्ति में जीव का अपने शुद्ध स्वरूप या शुद्धचिति से संयोग हो जाता है। श्रुति में कहा गया है—'सता सोम्यवदा सम्पन्नो भवति'।

मदेकसङ्गाद्युक्तिम्, सत्पतिम्, हत्वा, बध्वा—एकान्त में अर्थात् विषयावभास से रहित हो 'मुझ से मिली' अर्थात् शुद्धचिदाकार हो गई। युक्ति का तात्पर्य वैराग्य से है। सत्पति विवेक को कहा गया है। क्रोध और लोभ को मार कर ज्ञानेन्द्रियों को बाँध लिया। ये ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं—श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी'।

मातृपुरमासादयत्—माता की नगरी से तात्पर्य यहाँ शुद्धचित्स्वरूप में स्थित हो जाना है। दुराचारी बेटे का मतलब मन से है तथा अपनी माता शुद्धचिति है। इस तरह यह सम्पूर्ण रूपक ज्ञान और वैराग्य परक है। अन्तःसलिला फल्गु की तरह कथा का स्वरूप सर्वत्र दृढार्थक है। गम्भीर अर्थ विवेचन-सापेक्ष्य है।

प्रज्ञा कैसे उपलब्ध हो, इसी पर यह सम्पूर्ण चिन्तन आधारित है। हममें जो ज्ञानशक्ति है, वह विषयमुक्त होते ही प्रज्ञा बन जाती है। चित्त में ऐसी क्रान्ति समाधि से उत्पन्न होती है। समाधि-साधना के प्रमुख तीन अंग हैं—चित्तविषयों के प्रति अनासक्ति, चित्तवृत्तियों के प्रति जागरूकता और चित्तसाक्षी की स्मृति।

चित्तविषयों के प्रति अनासक्ति से उससे संस्कार बनने बन्द हो जाते हैं और चित्तवृत्तियों के प्रति जागरूकता से उन वृत्तियों का क्रमशः विसर्जन प्रारंभ होता है और चित्तसाक्षी की स्मृति से स्वयं का द्वार खुलता है।

चित्त और चित्तवृत्तियों के समग्र संस्थान का केन्द्र अहंकार है। उनके विलीन होने से वह भी विसर्जित हो जाता है। तब जो शेष रहता है और जिसकी अनुभूति होती है वही आत्मा है। इसी आत्मा की सही पहचान इस अध्याय में कराने की चेष्टा की गई है।

पंचम अध्याय समाप्त ।

षष्ठोऽध्यायः

एवं प्रियावचः श्रुत्वा हेमचूडोऽतिविस्मितः ।
 हसन् पप्रच्छ तां कान्तामविद्वान् विदुषीं तदा ॥ १ ॥
 प्रिये प्रोक्तं यदेतत्तं खन्निवमिव भाति मे ।
 निरालम्बं.....जानाम्येतदशेषतः ॥ २ ॥
 तून् तदप्सरोद्भूता ऋषिणा वद्धिता वने ।
 संसृष्टयौवनाद्यापि त तास्यमलङ्कता ॥ ३ ॥
 वक्ष्यस्यनेकसाहस्रवर्षाणामिव संस्थितिम् ।
 भूतप्रस्तोक्तिमदृशवचसा तेऽतिमात्रतः ॥ ४ ॥
 असन्दर्भेण किमहं दिबुद्धयामि यथार्थतः ।
 वदते सा सखी स्वास्ते बद्धश्च सखि पुत्रकः ॥ ५ ॥
 पुराणि तानि वा कुत्र संस्थितानि तदीरय ।
 अस्तु किं तेन वृत्तेन वद मे क्व च सा सखी ॥ ६ ॥
 सखीं न प्राप्तवान् भातुरहं तत् प्रतिचारय ।
 आर्यास्ति मेऽवरोधे स्वे पितुर्भोज्या नहि प्रिया ॥ ७ ॥

अपनी प्रेयसी की ऐसी बातें सुनकर हेमचूड हक्का-बक्का रह गया । यह लड़की बी. ए. के यथार्थ को जानती है—यह वह नहीं जानता था । इसलिए मुस्कराते हुए अपने उससे पूछा ॥ १ ॥

महबूबा ! तुमने जो कुछ कहा, वह मुझे आसमान में चमकती तसवीर की तरह जान पड़ती है । मैं तो इसे बिलकुल बेतुकी बातें ही समझता हूँ ॥ २ ॥

निश्चय ही देवाङ्गना के गर्भ से तुम्हारी उत्पत्ति है । जंगल में एक तपस्वी ने तुम्हें पाल-पोष कर बड़ा किया है । पौगंड पार कर अभी तो तुमने जवानी की पहलीज पर पांव हीं रखा है ॥ ३ ॥

फिर भी तुम अपनी हजारों साल पुरानी जिन्दगी का व्यौरा बतला रही हो । तुम्हारी बातों से लगता है जैसे तुम्हारे सिर भूत चढ़कर बोल रहा है ॥ ४ ॥

तुम्हारी सारी बातें बेतुकी लगती हैं, फिर उन्हें मैं कैसे समझूँ ? तुम्हीं बतलाओ, तुम्हारी वह सहेली कहाँ है ? अपने किन बेटों को उसने बाँधा है ? ॥ ५ ॥

यह भी बतलाओ, वे नगर कहाँ है ? या और बातें छोड़ो, मुझे केवल इतना भर बतला दो, तुम्हारी वह सहेली कहाँ है ? ॥ ६ ॥

मेरी माँ ने मुझे कोई सहेली नहीं दी, तुम चाहो तो उनसे पूछ लो । वे अपने राजमहल में हैं । उनके सिवा मेरे पिता को और कोई पत्नी नहीं है ॥ ७ ॥

सा वा सखी मे कुत्रास्ते तत्पुत्रो वा वद द्रुतम् ।
 मन्येऽहं ते वचो लोके वन्ध्यापुत्रसमाश्रयम् ॥ ८ ॥
 यथाह कश्चिन्नटीको विदूषवचोविधौ ।
 वन्ध्यापुत्रः समारूढः प्रतिविम्बमहारथम् ॥ ९ ॥
 शुक्त्यारोपितहैरण्यभूषणैर्भूषिताङ्गकः ।
 आयुर्धनैरश्रुज्ज्ञोत्थैर्युद्धवा गगनकानने ॥ १० ॥
 हत्वा भविष्यद्राजानं जित्वा गन्धर्वपत्तनम् ।
 मरीचिस्रोतसि स्वाप्नकामिनीभिर्हि खेलति ॥ ११ ॥
 तथा तव वचो मन्ये सर्वथाऽसङ्गतं ननु ।
 श्रुत्वैवं प्रियवाक्यं सा चतुरा प्राह तं पुनः ॥ १२ ॥
 नाथ प्रोक्तं मया यत्ते तत् कथं स्यादपार्थक्यम् ।
 न मादृशानां वचनं निरालम्बं क्वचिद्भवेत् ॥ १३ ॥
 मृषा हि तपसां हन्त्री सत्यशीलेषु सा कुतः ।
 तपस्विनां कुले कस्माच्छिवत्रे सौन्दर्यवद्भवेत् ॥ १४ ॥

अतः मुझे जल्द बतलाओ, मेरी सहेली और उनके बेटे कहीं है ? मुझे तो तुम्हारी
 बातें वन्ध्यापुत्र अर्थात् संसार में कभी न होनेवाली अनहोनी जैसे झूठी लगती
 हैं ॥ ८ ॥

तुम्हारी बातें ऐसी ही लगती हैं जैसे नाटक खेलते समय कोई पात्र भांड की
 भूमिका में बोले कि वंश का बेटा परछाई के विशाल रथ पर चढ़ा है ॥ ९ ॥

उसने सीप में मड़े सोने के गहनों से अपने सब अंग सजाये हुए हैं । बादमी के
 सींगों से बने हथियारों से आसमान में दीखनेवाले जंगल में युद्ध कर भविष्य में होने
 वाले एक राजा का उसने वध कर दिया और गन्धर्वनगर अर्थात् गाँव आदि का वह
 मिथ्या आभास, जो आकाश या स्थल में दृष्टिदोष से दिखाई पड़ता हो, उसे जीत
 कर रेगिस्तान की मृगतृष्णा रूपी सोते में स्वप्नसुन्दरियों के साथ जल-क्रीड़ा कर
 रहा है ॥ १०-११ ॥

मैं तो तुम्हारी बातों की वंसी ही बेंतुकी मानता हूँ । प्रिय की वंसी बातें सुनकर
 उस चालाक औरत ने फिर उससे कहा ॥ १२ ॥

मेरे मालिक ! मैंने आपसे जो कुछ कहा है, वह बेंतुका कैसे हो सकता है ? मेरे
 जैसे लोगों का कथन बेबुनियाद तो हो ही नहीं सकता ॥ १३ ॥

झूठ बोलने से तो तप भंग होता है । सदाचारी जनों में झूठ की गुंजाइश कहीं ?
 सफेद कोढ़ के दागवाली देह में जैसे सौन्दर्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी
 तरह तापस कुल में जन्म लेनेवाले लोगों में झूठ बोलने की सम्भावना नहीं हो
 सकती ॥ १४ ॥

पो योजयति जिज्ञासुमन्पार्थेन ह्यनृत्यतः ।
 तस्य नोर्ध्वं न चाधस्ताल्लोकेऽस्ति सुखसाधनम् ॥ १५ ॥
 शृणु राजसुतोक्तिं मे लोके तैमिरिकः स्वचित् ।
 भगदूषितं नैति शीघ्रमञ्जवानां वचोगणैः ॥ १६ ॥
 असत्यमेव जानाति हितप्रोक्तं च मूढधीः ।
 नत्वा प्रियाहं जिज्ञासुमसत्यैर्योजयामि किम् ॥ १७ ॥
 अप्यगत्यं मयोक्तं यत्तद्विमर्शं सद्विया ।
 लोके हि कुशलं मर्त्यः सर्वैश्वरहृती ननु ॥ १८ ॥
 पश्वैकशतः सर्वाभिमज्जानाति संस्थितिम् ।
 निदर्शनं प्रदास्यामि तुभ्यमत्र समीक्षया ॥ १९ ॥
 यः पुरा विषयः सर्वो बभूवाभीष्टसाधनम् ।
 विरामद्वचनात् सोऽद्य कुतो न सुखसाधनम् ॥ २० ॥
 ग एवाद्य साधयति सुखमन्येषु वै कुतः ।
 एतन्निदर्शनेनैव स्वमतं वेत्तुमर्हसि ॥ २१ ॥
 शृणु राजन् यदि वरं ऋज्वा निर्मलया धिया ।
 अनाश्रयो रिपुलोको भवेदाप्तोक्तिषु स्थिरः ॥ २२ ॥

विशेष—श्वित्रम्=सफेद कोट—‘तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन । स्याद्
 गन्धरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भगम् ॥’ (काव्यालङ्कारसू० वृ० १।३)

१५ बोलकर जो व्यक्ति किसी खोजी या मुमुक्षु को किसी दूसरी दिशा की ओर
 जाता है, उन्हें ऊपर या नीचे किसी लोक में सुख नहीं मिलता ॥ १५ ॥

१६ राजकुमार ! मेरी बात सुनिए—संसार में जिसे रतौंभी लगी हो, उसके आगे
 जा या नाजल कह देने से उसे साफ-साफ दिखलाई तो नहीं देने लगती ॥ १६ ॥

१७ मुझों को तो फायदेमन्द बातें भी झूठी ही लगती हैं । आप कुछ जानना चाहते
 हैं आप ही प्रिय पत्नी हूँ, फिर आपको झूठ कैसे कह सकती हूँ ॥ १७ ॥

१८ जान लिया, मैंने आपसे झूठ ही कह दिया । फिर भी आप तो उस पर अपनी बुद्धि
 विचार कर ही सकते हैं । संसार में आदमी तो हर-फन मौला होता है ॥ १८ ॥

१९ अभी भी हालात के एक हिस्से की जाँच कर होशियार आदमी पूरी परि-
 क्षित से वाकिफ हो सकता है । विचार करने के लिए आपको मैं एक अनुभव की
 बात दिखाती हूँ ॥ १९ ॥

२० काम बहुत दिनों से आपके मुख का साधन बना था, वहीं काम मेरी बात
 का बाद अब सुखकर क्यों नहीं रहे ? ॥ २० ॥

२१ अभी भी हालात के एक हिस्से की जाँच कर होशियार आदमी पूरी परि-
 क्षित से वाकिफ हो सकता है । विचार करने के लिए आपको मैं एक अनुभव की
 बात दिखाती हूँ ॥ २१ ॥

श्रद्धा माता प्रपन्नं स वत्सलेव सुतं सदा ।
 रक्षति प्रौढभीतिभ्यः सर्वथा नहि संशयः ॥ २३ ॥
 आप्तेष्वश्रद्धितं मूढं जहाति श्रीः सुखं यशः ।
 स भवेत् सर्वतो हीनो यः श्रद्धारहितो नरः ॥ २४ ॥
 श्रद्धा हि जगतां धात्री श्रद्धा सर्वस्य जीवनम् ।
 अश्रद्धो मातृविषये बालो जीवेत् कथं वद ॥ २५ ॥
 अश्रद्धस्तरुणः पत्न्यां कथं स सुखमेधते ।
 तथापत्येषु स्थविरः कथमीयात् सतीं गतिम् ॥ २६ ॥
 अश्रद्धो वा भुवं कस्माद् विकर्षेत् कर्षकः किल ।
 न प्रवृत्तिर्भवेत् क्वापि त्यागे वा सङ्ग्रहेऽपि वा ॥ २७ ॥
 श्रद्धावैधुर्ययोगेन विनश्येज्जगतां स्थितिः ।
 एकान्तग्रहणाल्लोकप्रवृत्तिरिति चेच्छृणु ॥ २८ ॥
 एकान्तग्रहणे वापि श्रद्धा कस्मात् प्रतिष्ठिता ।
 तत्राप्येकान्तशरणः श्रद्धाशरण एव हि ॥ २९ ॥

राजन् ! श्रेष्ठ बातों को सहज भाव से सुनिए । विश्वस्त व्यक्ति के वचन में विश्वास न करना—अपने आप से दुश्मनी करना है ॥ २२ ॥

श्रद्धा ममतामयी माँ की तरह है । जो व्यक्ति उसकी शरण में जाता है, अपनी सन्तान की तरह वह उसकी रक्षा बड़ी-से-बड़ी विपत्ति में भी करती है । इसमें सन्देह नहीं ॥ २३ ॥

जो व्यक्ति प्रामाणिक पुरुषों में श्रद्धा नहीं रखता, उसका साथ श्री, सुख और कीर्ति छोड़ देती है । श्रद्धाविहीन व्यक्ति हर तरह से हीन हो जाता है ॥ २४ ॥

श्रद्धा ही सारी दुनिया की पालन-पोषण करनेवाली धाय है । श्रद्धा ही सबकी जिन्दगी है । आप ही बतलाइये, माँ पर यदि विश्वास न हो तो फिर वह बालक जिन्दा कैसे रहे ॥ २५ ॥

युवा पुरुष यदि अपनी पत्नी में विश्वास न करे तो उसे सुख कैसे मिल सकता है ? और बूढ़े लोगों का विश्वास अपने बच्चों से उठ जाय तो फिर वे चैन से कैसे जी सकते हैं ? ॥ २६ ॥

किसान को यदि अगली फसल मिलने का विश्वास न हो तो वह धरती कैसे जोतेगा ? संचय हो या अपचय, विश्वास नहीं रहने पर मन का लगाव कैसे होगा ॥ २७ ॥

श्रद्धा और विश्वास के अभाव में दुनिया का अस्तित्व खतरे में पड़ जायगा । यदि आप कहें कि दुनिया का व्यवहार तो अलग ढंग से चलता है तो सुनें ॥ २८ ॥

एकान्तग्रहण अर्थात् सार्वजनिक सहवर्तिता के बोध में भी भला क्यों विश्वास होता है ? यहाँ भी एकान्तग्रहण में श्रद्धा या विश्वास ही है, इसका सहारा लेना ही श्रद्धा का सहारा है ॥ २९ ॥

तस्माच्छ्रद्धामृते लोकोऽवसीदेद्वयसत् ध्रुवम् ।
तस्माच्छ्रद्धां दृढां प्राप्य सुखमात्यन्तिकं व्रज ॥ ३० ॥
श्रद्धाऽवरे न कार्येति मन्त्रसे यदि तच्छृणु ।
द्वयश्च श्रद्धयैवास्ते प्रवृत्तिर्नृपतेः सुत ॥ ३१ ॥
तत् कथं ते प्रवृत्तिः स्यादिति श्रुत्वा प्रियावचः ।
हेमचूडः प्राह पुनः प्रियां कुशलभाषिणीम् ॥ ३२ ॥
तूनं प्रिये सर्वथैव श्रद्धातर्क्यं यदा भवेत् ।
श्रद्धा सत्सु विधातव्या यथा श्रेयः समाप्नुयात् ॥ ३३ ॥
असत्सु नो विधातव्या श्रद्धा श्रेयोऽभिवाञ्छिता ।
अन्यथान्तः सुनिश्चिते कुटिले बद्धिसे यथा ॥ ३४ ॥
बहिः समे सुषिष्टेन मीनानां नाशमाप्नुयात् ।
तस्मात् सत्स्वेव कर्तव्या श्रद्धा नासत्सु कुत्रचित् ॥ ३५ ॥
असत्सु कृत्वा श्रद्धां ये नाशमीयुः परेऽपि च ।
सत्सु श्रेयोर्युजः श्रद्धावशतस्ते निर्दर्शनम् ॥ ३६ ॥

विशेष — एकान्तग्रहण का अर्थ है — व्याप्तिग्रहण अर्थात् किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्णरूपेण मिला होना । जैसे — 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्य-निगमो व्याप्तिः' । (तर्क०) जो बात एक परिस्थिति में प्रत्यक्ष देखी जाती है, वैसी ही परिस्थिति आने पर वह उसी प्रकार होगी, इसे ही एकान्तग्रहण या व्याप्तिग्रहण कहा जाता है ।

इतना तो निश्चित है कि श्रद्धा के बिना समीं नहीं चल सकती । लोगों का जीना दुभर हो जायेगा । इसलिए बाइए, अट्ट श्रद्धा पाकर हृद से ज्यादा सुख पाइये ॥ ३० ॥

यदि आप मानते हों कि नीच या बुरे लोगों में तो श्रद्धा नहीं होनी चाहिए तो पूरा सोचना भी राजकुमार ! उसी श्रद्धा के आधार पर है । अन्यथा आपकी ऐसा निवार ही कैसे हो सकता था । अपनी प्रेयसी की ऐसी बातें सुनकर, उस बोलने में चतुर तरुणी से हेमचूड ने फिर पूछा ॥ ३१-३२ ॥

प्रिये ! तुम्हारे कहने के मुताबिक यदि श्रद्धा करना बिल्कुल जरूरी हो तो भी भले लोगों में ही श्रद्धा करनी चाहिए । ताकि कुछ बेहतर मिल सके ॥ ३३ ॥

जिसे बेहतर की इच्छा हो, उसे खोटे लोगों में श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए । नहीं तो बाहर से बराबर और भीतर से टेढ़ी, तेज, नुकीली मछली फँसानेवाले बोजार नसी के प्रति श्रद्धा रखकर जैसे मछलियाँ फँसकर जान गँवाती हैं, उसी तरह ना हाल हो सकता है । अतः भले लोगों पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए, बुरों पर नहीं ॥ ३४-३५ ॥

अतः प्रतीत्यैव युक्ता कर्तुं श्रद्धा न चान्यथा ।
 तत् कथं ते प्रवृत्तिः स्यादिति प्रश्नः कथं तत्र ॥ ३७ ॥
 इत्युक्ता हेमलेखा सा पुनराह पति प्रियम् ।
 शृणु राजकुमारेदं प्रोच्यमानं मया वचनं ॥ ३८ ॥
 यदात्थ त्वं कथं प्रश्न इति तत्र ब्रवीमि ते ।
 अथ सन् वा ह्यसन् वायमिति ते निश्चयः कुतः ॥ ३९ ॥
 सत्यस्मिन् निश्चये भूयाच्छुभं सच्छ्रद्धयेह वै ।
 सोऽपि लक्षणतः स्याच्चेच्छ्रद्धा लक्षणसङ्गता ॥ ४० ॥
 प्रमाणाल्लक्षणज्ञानमिति चेत्तत्र संश्रुणु ।
 अश्रद्धस्य प्रमाणं किं भवेत्तत् सुनिरूप्यताम् ॥ ४१ ॥
 अन्यथा हि प्रमाता नोऽविसंवाद्येत कुत्रचित् ।
 तस्माच्छ्रद्धां समाश्रित्य लोकः सर्वः प्रवर्तते ॥ ४२ ॥
 तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि शृणु निश्चलचेतसा ।
 अनवस्थिततर्को वा ह्यतर्को वापि सर्वथा ॥ ४३ ॥

बुरे लोगों पर श्रद्धा रखकर विनष्ट होनेवाले और भले लोगों पर श्रद्धा रखकर
 मंगल पानेवाले लोगों के यहां अनेक उदाहरण हैं ॥ ३६ ॥

इसलिए भले-बुरे की पहचान के बाद ही किसी के प्रति श्रद्धा करनी चाहिए ।
 वैसे नहीं । ऐसी स्थिति में "श्रद्धा के अभाव में तुम्हारा सांसारिक व्यवहार कैसे
 होगा" ? फिर इस सवाल का क्या अर्थ है ? ॥ ३७ ॥

अपने प्रिय पति का यह सवाल सुनकर हेमलेखा ने फिर कहा — राजकुमार ! मैं
 जो बात आपसे कहती हूँ उस पर गौर फरमाइये ॥ ३८ ॥

आपने जो कहा — तुम्हारा यह सवाल कैसे पूछा जा सकता है ? उसमें मेरा
 इतना ही कहना है कि आप यह निश्चय कैसे करते हैं कि यह आदमी भला है या
 बुरा ॥ ३९ ॥

यह निश्चय हो जाने पर ही इस बात का निर्णय हो सकेगा कि भले लोगों में
 श्रद्धा हितकारी होती है । यदि कहें कि इसका निश्चय लक्षणों से होता है तो श्रद्धा
 लक्षण के अधीन हुई ॥ ४० ॥

किसी पदार्थ की वह विशेषता जिसके द्वारा वह पहचाना जाय उसका बोध
 प्रमाण से हो सकता है तो सुनिए, जिसे श्रद्धा है ही नहीं, उसके लिए प्रमाण क्या हो
 सकता है ? ॥ ४१ ॥

तब तो प्रमाता की कोई भी बात अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होगी । अतः सभी
 लोग श्रद्धा का आश्रय लेकर चल रहे हैं ॥ ४२ ॥

आप सावधान होकर सुनें — कल्याण कैसे हो ? इसका विविध प्रकार मैं आपको
 समझाती हूँ । जो व्यक्ति निरर्थक तर्क कहे अथवा बिलकुल तर्क करे ही नहीं — ऐसे

श्रेयो न प्राप्नुयाल्लोक इह वापि परत्र वा ।
 तत्रातर्कस्य कालेन भवेच्छ्रेयः कदाचन ॥ ४४ ॥
 अनवस्थिततर्कस्य न श्रेयः स्यात् कथञ्चन ।
 पुरा सह्यगिरौ गोदावरीतीरे हि कौशिकः ॥ ४५ ॥
 त्र्यवसच्छान्तसुमतिर्ज्ञातिलोकः सतत्त्वकः ।
 तस्य शिष्यास्तु शतशः स्थिता गुरुसमाश्रयात् ॥ ४६ ॥
 त एकदा गुरुमनुगता लोकस्य संस्थितिम् ।
 निर्णेतुं बुद्धचनुगुणं तदा प्रोचुः परस्परम् ॥ ४७ ॥
 तत्राजगाम शुङ्गाख्यो विप्रः कश्चिन्महाबुधः ।
 स सर्वेषां मतं प्रोक्तं दूषयद् बुद्धिकौशलात् ॥ ४८ ॥
 अश्रद्धया हतव्रजो विवादनिपुणस्तदा ।
 प्रमाणात् प्रमितं सत्यमित्युक्तेषु द्विजेष्वथ ॥ ४९ ॥
 अनवस्थिततर्को वै प्राह तर्ककसश्रयः ।
 शुङ्गाख्य आक्षिपन् सर्वान् तत्र वादकथान्तरे ॥ ५० ॥
 विप्राः शृणुष्वं मद्वाक्यं सत्यं न ववापि सिद्ध्यति ।
 प्रमितं यत् प्रमाणेन तत् सत्यमिति हीरितम् ॥ ५१ ॥

जगों का कल्याण न तो संसार में है और न परलोक में होने की सम्भावना ही बनती है ॥ ४३ ॥

उनमें भी जो कभी तर्क नहीं करता, उनमें कल्याण की सम्भावना कालान्तर में हो सकती है, पर निरर्थक तर्क करनेवाले का कल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता ॥ ४४ ॥

गम्बई प्रान्त में 'सह्यगिरि' नामक एक विख्यात पहाड़ की तराई की ओर बहने वाली गोदावरी नामक नदी के किनारे कौशिक नाम के एक मुनि रहते थे । वे बड़े ही शान्त, सुबुद्धि और संसार के स्वरूप को पहचानने वाले थे । उनके सहारे उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी रहते थे ॥ ४५-४६ ॥

एक दिन गुरुदेव आश्रम में नहीं थे । शिष्यों में बहस छिड़ी थी । बहस का विषय था 'दुनियादासी' । सभी अपनी-अपनी के मुताबिक इसे सुलझाने लगे ॥ ४७ ॥

तभी 'शुङ्ग' नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आया । वह बड़ा बुद्धिमान् था । उसने अपनी बुद्धि की चतुराई से उनके विशिष्ट सिद्धांत को दोषयुक्त प्रमाणित कर दिया ॥ ४८ ॥

शास्त्रों में उसकी श्रद्धा नहीं थी । विवेक उसका साथ छोड़ चुका था । वह तर्क करने में माहिर था । जब शिष्यों ने कहा—सत्य प्रमाण से सिद्ध होता है । तब शुङ्ग ने निरर्थक तर्क का सहारा लेकर कहा—॥ ४९-५० ॥

तत्र तेन दोषयुजा भवेदप्रमितं ननु ।
 निश्चेतव्या ततस्त्वादी प्रमाणानामदुष्टता ॥ ५२ ॥
 सा प्रमाणान्तरकृता तत्राप्येवं विचिन्त्यताम् ।
 इत्येवमनवस्थानात् न किञ्चित् प्रमितं भवेत् ॥ ५३ ॥
 अतः प्रमाता प्रमितं प्रमाणं वा न सिद्ध्यति ।
 तस्माच्छून्याश्रयो ह्येष विकल्पो विविधः स्थितः ॥ ५४ ॥
 सोऽपि शून्यात्मतां प्राप्तः प्रमाणाविषयत्वतः ।
 तस्माच्छून्यं न किञ्चित् स्यादित्येष प्रविनिर्णयः ॥ ५५ ॥
 इति शुङ्गवचः श्रुत्वा तेषु केचिद् द्विजाधमाः ।
 तं श्रिता निश्चयाभासं बभूवुः शून्यवादिनः ॥ ५६ ॥
 विनाशभीयुस्तन्निष्ठाः शून्यभावं परं गताः ।
 ये द्विजाः सारहृदयास्ते शुङ्गस्य प्रभाषितम् ॥ ५७ ॥
 निरूप्य कौशिके तेन समाहितहृदोऽभवत् ।
 तस्मात् सर्वात्मना त्यक्त्वा तर्कं तमनवस्थितम् ॥ ५८ ॥

मेरी बात सुनो ब्राह्मणो ! सत्य को आपने प्रमाणसिद्ध माना है । इस मान्यता से तो सत्य कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता ॥ ५१ ॥

क्योंकि प्रमाण ही यदि दोषयुक्त होगा तो प्रमित का अप्रामाणिक होना निश्चित है । अतः सर्वप्रथम प्रमाणों की निर्दुष्टता का ही निर्णय करना चाहिए ॥ ५२ ॥

और उसमें कोई दोष नहीं है, यह प्रमाणित होगा दूसरे प्रमाणों से । फिर इन्हें निर्दोष साबित करने के लिए ऐसे ही प्रमाणों की आवश्यकता होगी । इस तरह अनवस्था का प्रसंग उपस्थित होने के कारण कुछ भी सिद्ध करना संभव नहीं हो सकेगा ॥ ५३ ॥

प्रमाता अर्थात् वह व्यक्ति जिसे प्रमा का ज्ञान हो, प्रमाण अर्थात् वह बात कोई दूसरी बात सिद्ध हो । प्रमेय अर्थात् जो प्रमाण का विषय हो सके; अनवस्था की स्थिति में प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकते । फिर भी जो ये कई तरह की छाया दिखालाई देती है, उसका सहारा केवल शून्य है ॥ ५४ ॥

और यह शून्य भी प्रमाण का विषय न होने के कारण अभाव मात्र ही है । अतः अन्तिम निर्णय यही है कि शून्य भी कुछ नहीं है ॥ ५५ ॥

शुङ्ग की ये तात्किक बातें सुनकर उन शिष्यों में से कुछ छिछले ब्राह्मण उसके छायावादी निर्णय को मानकर शून्यवादी बन गये । शून्य में निष्ठा होने के कारण वे स्वयं भी शून्य अर्थात् जड़ होकर विनष्ट हो गये ॥ ५६ ॥

किन्तु उनमें जो शिष्य विवेकी थे उन्होंने शुङ्ग की बातें मुनि कौशिक के सामने निवेदित कर उनका सही समाधान पा लिया ॥ ५७ ॥

सदा सदागमायस्तर्कः श्रेयः समाप्नुयात् ।
 इति प्रोक्तो हेमचूडः प्रिययात्यन्तधीरया ॥ ५९ ॥
 पुनः पप्रच्छ चात्यन्तविस्मितस्तां महाशयाम् ।
 अहो प्रिये ते वेदुष्यमीदृशं नाविदं पुरा ॥ ६० ॥
 धन्यासि त्वमहञ्चापि धन्या यस्त्वामुपागतः ।
 अवीषि श्रद्धया सर्वं श्रेयःसिद्धिर्हि तत् कथम् ॥ ६१ ॥
 कुत्र श्रद्धा विधातव्या कुत्र वा सा न शस्यते ।
 आनन्त्यादागमानां वै विरुद्धार्थसमाश्रयात् ॥ ६२ ॥
 आचार्यमतभेदाच्च व्याख्यातुमतभेदतः ।
 स्तनूद्धेरनवस्थानात् किमादेयं न वापि किम् ॥ ६३ ॥
 नृपस्याभिमतं तत् स वदत्येव सुनिश्चितम् ।
 अन्यच्छाष्यद्वयवसितं हानिप्रदमपि प्रिये ॥ ६४ ॥
 तत्रैव सति नैवान्त कश्चिदत्रापि गच्छति ।
 यः शन्यमहं तन्त्रं सोऽन्यदृश्य दूषयेत् परम् ॥ ६५ ॥
 जहाद्वयं कुतो वा तत् सङ्गमं चागमेन हि ।
 एतद् ब्रूहि प्रिये सम्पद्य न ह्यतन्तऽत्यञ्जिततम् ॥ ६६ ॥

इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानज्जले हेमचूडोपाख्याने

श्रद्धाप्रशंसनं नाम षष्ठीऽध्यायः ।

जो निरर्थक तर्क को छोड़कर जो शास्त्रानुकूल तर्क सदा उपस्थित करता है,
 निश्चय ही उसका उपाख्यान मिलनी है ॥ ५९ ॥

एक बुद्धिमती अपनी प्रिय पत्नी की बातें सुनकर हेमचूड अत्यन्त विस्मित
 होकर उस उधार हृदय वाली सारी में पूछा ॥ ६० ॥

एक दूसरी बुद्धिमती ही यह बात पहले ही नहीं जाना था तुम धन्य
 हो कि तुम्हें पाकर मैं भी धन्य हुआ । मुझे तुम्हारा सम्बन्ध मिला । सम्पूर्ण श्रेय
 मेरे पास आता है तो ही है यह तुम्हारा कहना है । मुझे भी समझा दो ॥ ६०-६१ ॥

कहाँ श्रद्धा करनी चाहिये और कहाँ नहीं ? शास्त्र अनेक है और उनके
 मतों में भी विरोध है ॥ ६२ ॥

शास्त्रों में मतभेद है । शास्त्रों के व्याख्याकारों में मतभेदताएँ हैं । अपनी बुद्धि
 का अनुसंधान की एक जैसी नहीं रहती है । अतः किस सिद्धान्त को माना जाय और
 किस नहीं ? ॥ ६३ ॥

जिस आचार्य को जो मत मान्य है उसका उल्लेख सर्वदा वह निश्चित रूप से
 करता है तथा अन्य सिद्धान्तों को वह अनिश्चित एवं हानिप्रद भी बतलाता है ॥ ६४ ॥

इन आगमों के अध्ययन से भी वाई कम अन्तिम निष्पत्ति तक पहुँच सकता है। जो शून्य को तत्त्व मानता है, वह भी तो अपने विरोधी असून्य का दोष युक्त पाता है; उसे वह प्रमाणित करता है ॥ ६५ ॥

उनकी बातें भी शास्त्रसंगत तो हैं ही, फिर उसे भी असंगत तो नहीं हो कहा सकता है। इस पर तुमने विचार नहीं किया है, यह तो संभव नहीं है। अतः हे प्रिय ! मुझ से सारी बातें तुम ठीक से समझाओ ॥ ६६ ॥

विशेष - “श्रद्धानीशङ्करी बन्दे श्रद्धा-विश्वासरूपिणौ” ।

यश्चयं विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्वमीश्वरम् ॥ —तुलसी

तुलसीदास ने इन दो पक्तियों में अध्यात्म जगत् में श्रद्धा और विश्वास की कितनी महत्ता है, यह स्पष्ट कर दिया है। एन्ही दो शब्दों के सहारे हेममाला ने हेमनूत की आँखें खोल दी हैं। श्रद्धा और विश्वास का विवेचन कर उसने अपने पति के बहुत से दीर्घपोंषित स्वप्न छीन लिये, उसका छिड़छला ज्ञान छीन लिया और उस चिन्तन की प्रौढ़ता प्रदान कर दी है। हेममाला को श्रद्धा और विश्वास जन्य निष्पत्तियों ने उसके पति को उसके परम्परागत और रूढ़िबद्ध चिन्तनों से मुक्त कर दिया, जो वस्तुतः मनुष्य की यथार्थ जीवन शैली नहीं, मात्र जीवन शैली का मिथ्या आभास ही थी।

श्रद्धा और विश्वास को छोड़कर मनुष्य जी नहीं सकता। विश्वास से विवेक में आरोहण आन्तरिक श्रद्धा का आकर्षक रूप होता है। हेममाला की दृष्टि में व्यावहारिक विश्वासवृत्ति मनुष्य को अध्यानुगमन की ओर ले जाती है और यही मनुष्य का चित्त पक्षपातो से बँध जाता है तथा जो चित्त पक्षपातो में आवद्ध होता है, वह सत्य को नहीं ज्ञान सकता; जीवन के यथार्थ से परिचित नहीं हो सकता। सत्य को जानने के लिए श्रद्धावानु होता आवश्यक है ‘श्रद्धावान् लभते श्रेयः।’

आसक्तियों की अनुभूतियाँ विश्वास पर ही नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण आत्मप्रयोगों पर ही निर्भर थी। उन्होंने जो जाना था, उन्हें ही माना भी था। मानना प्रथम नहीं अन्तिम था। श्रद्धा उनका आधार नहीं शिखर थी। आधार तो ज्ञान था। जिस सत्य और श्रद्धा की बात हेममाला ने की है, वे मात्र उसकी धारणाएँ नहीं हैं; कल्पित या श्रुत कथाएँ नहीं हैं, वरन् स्वानुभूत प्रत्यक्ष हैं। उनकी अनुभूतियों में कोई भेद नहीं, उसको श्रद्धा अचंचल है, उसका विश्वास सिर पर चढ़कर बोलता है।

शास्त्र में, शास्ता में, शासन में विवेकशून्य श्रद्धा परतत्रता है। शब्द में, सिद्धान्त में, सम्प्रदाय में अन्धविश्वास पर आधारित श्रद्धा शक्तिहीन है। विवेकजन्य विश्वास पर आधारित स्वश्रद्धा सत्य का द्वार खोलने में सशक्त है। विवेक की पृष्ठभूमि पर पनपा विश्वास, आत्मज्ञान के प्रकाश से आलोकित श्रद्धा ‘सत्य’ के रहस्य को खोलती है।

जीवन को केवल श्रद्धावान् ही उपलब्ध होते हैं, जो स्वयं के और सभी के भीतर विश्वस्त होकर परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। इस श्रद्धा और विश्वास के अभाव

मे हम शरीर मात्र है और शरीर जड़ है, जीवन नहीं। जो स्वयं को शरीर मात्र ही जानता है, वह जीवित होकर भी जीवन को नहीं जानता। श्रद्धा और विश्वास की पृष्ठभूमि पर आत्मज्ञान हो तभी मनुष्य का हृदय आलोक से भर जाता है और वह न हो तो उसका पथ अन्धकारपूर्ण होगा ही। मनुष्य में यदि श्रद्धा और विश्वास है तो वह दिव्य बन जाता है और वह न हो तो वह पशुओं में भी बदतर पशु है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक हृदय से परमात्मा को भजता है, उसे ही भगवान् मिलते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं— जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक नित्य मुझे भजता है, मैं उसे सर्वोत्तम योगी मानता हूँ—

‘पश्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धयापत्योपेतास्ते मे युक्तास्तथा मताः’ ॥

षष्ठा अध्याय समाप्त ।

सप्तमोऽध्यायः

इति पृष्ट्वा हेमलेखा भर्त्रा प्रियतरेण सा ।
 ओवाच विदुषी सम्यग् विजातलोकसंस्थितिः ॥ १ ॥
 शृणु वक्ष्ये प्रियतम स्थिरशान्त समादरात् ।
 मनो हि मर्कटप्रायमस्थिरं सर्वदेव तन् ॥ २ ॥
 यत्त एवं महानर्थं प्राप्तवान् प्राकृतो जनः ।
 चलन्मनः सर्वदुःखनिदानं दृष्टमेव हि ॥ ३ ॥
 यतः सुपुत्तौ चलनाभावाद्विन्दति वै सुखम् ।
 अस्मान्मनः स्थिरीकृत्य शृणु यत्ते ब्रवीम्यहम् ॥ ४ ॥
 अनादरेण श्रुत्वैव भवेदश्रुतसमिमतम् ।
 अफलं म्यान् तदस्यत्वं यथा निव्रतश्रवणः ॥ ५ ॥
 मनवस्थिततर्कत्वमपह्वाय विनाशनम् ।
 भक्तलमाश्रित्य जनः प्राप्तुमान् सुफलं दूतम् ॥ ६ ॥
 मनवैर्यश्रयेणाद्यु साधनेकपरो भवेत् ।
 मत्तर्कजनितां श्रद्धां प्राप्येह फलभाङ्गुरः ॥ ७ ॥

(विचार, ईश्वर तथा निष्काम उपासना के स्वरूप का निर्णय)

अपने पिछ गति के ऐसा पुछने पर जगत् के यथार्थ रूप को ठीक ढंग से पहचानने वाली परम विदुषी हेममाला ने कहना शुरू किया ॥ १ ॥

मर मर्कट ! मैं जो कुछ कह रही हूँ, उस पर स्वस्थ और दृढ़ मन से गौर करवा दो । अब मैं आपके सवाल का जवाब देने जा रही हूँ । मनुष्य का मन जानर का तरह बहुत अधिक खंचल होता है ॥ २ ॥

यह देखो हुई बात है कि मनुष्य की शारी मुसीबत की जड़ में झुंका शरास्ती मी ही है । क्योंकि यह ऐसा ही है इमीलिए साधारण लोगों को बड़ी-से-बड़ी विपत्ति में डालता है ॥ ३ ॥

क्योंकि गहरी नींद में मन की जोखी नहीं रहती, अतः सुख महसूस होता है । अतः जो कुछ मैं आपसे कहती हूँ उसे पक्का बराबा के साथ ही सुनें ॥ ४ ॥

जो बात अनमन ढंग से सुनी जाती है, वह सुनकर भी अनगुनी हो जाती है । तत्परेण क मेल में जैसे फल नहीं लगते ॥ ५ ॥

आश्चर्यहीन बराबाद करनेवाली दलील को छोड़कर जो व्यक्ति शास्त्रानुसारी तर्कों का सहारा लेता है, वह तत्काल उसका सुखद फल पा सकता है ॥ ६ ॥

अतः व्यवस्थित तर्क का सहारा लेकर व्यक्ति को जीधर साधना में तत्पर हो

अनवस्थिततर्कन्तं विहायालोक्य प्रिय ।
 प्रवृत्तिमेतां जगतः श्रद्धया फलशालिनीम् ॥ ८ ॥
 मुर्तार्कितेन कालेन कर्षकः क्षमो विकर्षति ।
 श्रद्धयैव तथा रूप्यस्वर्णरत्नौषधादिकम् ॥ ९ ॥
 व्यवस्यन्ति सुतर्केण त्यक्त्वा तर्कानवस्थितिम् ।
 नरमात् सुतर्कश्रद्धाभ्यां व्यवस्य श्रेय आत्मनः ॥ १० ॥
 प्रयतेत साधनाय नहि तर्कानवस्थितः ।
 विरमेत् पौरुषाद् यत्ताच्छुद्धानुगनरा इव ॥ ११ ॥
 श्रद्धया पौरुषपरो न विहन्यते सर्वथा ।
 दृढं पौरुषमाश्रित्य न प्राप्यत कथं फलम् ॥ १२ ॥
 पौरुषात् कर्षका धान्य खण्डो घनमेव च ।
 राज्यलक्ष्मीं नृपा विप्रा विद्यां सर्वसुखाश्रयाम् ॥ १३ ॥
 शूद्रा भृति सुध्रा देवास्तापसा लोकमुत्तमम् ।
 प्रापुरन्येऽप्यभिमतं धौर्त्येणैव कर्मणा ॥ १४ ॥
 अनवस्थिततर्केणाश्रद्धेन पुरुषेण किम् ।
 कदा किञ्चित् कथं प्राप्तं फलं वद विमृश्य तन् ॥ १५ ॥

जाना चाहिए । अच्छे तर्क से उत्पन्न श्रद्धा पाकर व्यक्ति इसी संसार में निहाल हो सकता है । ३ ।

प्रिय ! आप जेबुनियाद दलील पेश करना छोड़कर देखिए, सारी दुनिया का व्यवहार श्रद्धा होने पर ही फलदायक होता है ॥ ८ ॥

किसान काफी मोच-विचार के बाद निश्चित समय पर ही खेत जोतता है । बे-मतकब दलील छोड़कर लोग श्रद्धापूर्वक सोना, चाँदी, रत्न एवं औषधियों का निश्चय करते हैं ॥ ९-१२ ॥

अतः व्यवस्थित तर्क और श्रद्धा के सहारे अपना परम हित सोचकर साधना के लिए प्रयास करना चाहिए । तर्क की कोई सीमा नहीं है । अतः शुग का अनुसरण करनेवाले लोगों की तरह अपना पुरुषार्थ नहीं खोना चाहिए ॥ १०-११ ॥

जो श्रद्धापूर्वक प्रयास में लगा रहता है, वह कभी अमफल नहीं हो सकता है । पक्का पुरुषार्थ का सहारा लेने पर फिर फल कैसे नहीं मिल सकता है ? ॥ १२ ॥

अपने अन्तर्बल के सहारे ही किसान अनाज, व्यापारी घन दौलत, राजे-महाराजे राष्ट्रकीय शोभा और वैभव, ब्राह्मण समस्त सुख की आधार विद्या, शूद्र आजीविका, देवता जन्मत और तापस उत्तम लोक पाते हैं । संसार में सबको अपने पुरुषार्थ से सम्पादित कर्म के अनुसार ही मतवाही वस्तु मिलती है ॥ १३-१४ ॥

आप ही खुद सोचकर बतलाइये कि निराधार तर्क से आज तक संसार में श्रद्धाहीन व्यक्ति को कभी कुछ मिला है ॥ १५ ॥

क्वचित् फलविसंवादाद् सर्वत्राश्वासवर्जने ।
 विज्ञानीयाद्देवतं तं स्वात्मरिपुरुषिणम् ॥ १६ ॥
 अतः पौष्टमाश्रित्य श्रद्धासत्तर्कपोषितम् ।
 श्रेयसां यन्मुख्यतम साधनं तत् समाश्रयेत् ॥ १७ ॥
 तत्र दृष्टसाधनानां वैचित्र्यञ्च पृथग्विधम् ।
 तेषु यत् सर्वथा साध्यं साधयत् तद्धि मुख्यकम् ॥ १८ ॥
 तत् सुतर्कानुभूतिभ्यां व्यवस्थाशु समारभेत् ।
 तत्ते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानः शृणुष्व तत् ॥ १९ ॥
 श्रेयस्तद्धि विज्ञानीयाद् यस्माद् भूयो न शोचति ।
 शोकः सर्वत एव स्याद् दृश्यते सूक्ष्मया दृशा ॥ २० ॥
 यच्छोकैरनुसम्भितं न तच्छ्रेयो हि सर्वथा ।
 धनं पुत्रास्तथा दारा राज्यं कीशो बलं यशः ॥ २१ ॥
 विद्या बुद्धिर्दर्शनञ्च देहः सौन्दर्यसम्पदः ।
 सर्वमेतदस्थिरत्वात् कालसर्पमुखस्थितम् ॥ २२ ॥
 शोकाङ्कुरमहाशक्तिबीजात्मकतया स्थितम् ।
 कुत आत्यन्तिकश्रेयसाधनत्वं समर्हति ॥ २३ ॥

किसी भाग्यार को कभी फल न मिलने पर यदि उसका विश्वास हर जगह उठ जाय तो उस अभाग्ये को अपना दुश्मन अपने आपको समझना चाहिए ॥ १६ ॥

इसलिए आदमी को अपने पुरुषार्थ का सहारा लेकर श्रद्धा और सही तर्क से संबद्धित कल्याण पान का जो प्रमुख साधन हो उसी का सहारा लेना चाहिए ॥ १७ ॥

जो साधन हमारी आँखों के सामने हैं, उनमें कई तरह की विचित्रताएँ हैं। उनमें से जिसके द्वारा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति सुलभ हो उसे ही अपना प्रमुख साधन मानना चाहिए ॥ १८ ॥

शास्त्रममत तर्क और व्यक्तिगत अनुभव से इसका निर्णय कर उसे शीघ्र कार्यरूप में परिणत कर दें। कृपया आप सावधान होकर सुनें; मैं इसका रहस्य बतलाती हूँ ॥ १९ ॥

श्रेय अर्थात् शुभद उसे ही समझना चाहिए जिसे पा लेने के बाद फिर किसी तरह का गम न रह जाय। यदि गहरी निगाह से देखें तो हर ओर गम-ही-गम नजर आयगा और जहाँ गम है वहाँ बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती ॥ २० ॥

दोलत, बंदे, औरत, राज, खजाना, ताकत, नेकनामी, इल्म, समझदारी, शकल-सूरत, सेहत और खूबमूरती ये सभी डावाँडोल हैं, इसीलिए कालरूपी साँप का कलेवा बना है। गम के अँखुए में ताकतवर बीज की तरह मौजूद है। इनमें बहुत अधिक श्रेय की साधनता कैसे मानी जा सकती है ? ॥ २१-२३ ॥

अतः परमकं श्रेय एतद्वै मुख्यतो भवेत् ।
 एवं घनादिविषये यदादेयत्वविघ्नमः ॥ २४ ॥
 मोहादेव समुद्भूतो मोहको हि महेश्वरः ।
 यो हि सर्वजगत्कर्ता तस्मान् सर्वे हि मोहिताः ॥ २५ ॥
 मोहयत्यल्पकोऽपीह विद्याभागसमाश्रयात् ।
 काश्चिदेव न सर्वान् स यस्माद्विद्या हि सा मिता ॥ २६ ॥
 अल्पविद्यं मायिनश्चाप्यनुत्क्रान्ता जना यतः ।
 महादेवं महामायं कः समुत्क्रान्तुमर्हति ॥ २७ ॥
 यो हि लोकेऽल्पमायान्ध जानाति प्रनिविद्यया ।
 स मोहान्निगंतः स्वस्थ सुखमाप्नोत्यनश्वरम् ॥ २८ ॥
 एवविद्यापि विद्या तमनाश्रित्य तु मायिनम् ।
 न लभ्या सर्वेषा यावदप्रसाद्य तु सर्वथा ॥ २९ ॥
 तस्मान्महामायिनं तमप्रसाद्य कथं भवेत् ।
 महामोहस्य तरणं तस्मात् सर्वथाश्रयेत् ॥ ३० ॥
 यस्तं प्रसादयेत् सम्यक् प्राप्य तस्य प्रसादतः ।
 महाविद्यां स तन्मोहाद् ध्वमुत्क्रान्तिमेष्यति ॥ ३१ ॥

इसलिए बेहतर कल्याण का सबसे बड़ा साधन तो यही है। दुनिया में जहाँ तक घन-दीप्त को फायदेमन्द समझन का धोखा है, वह तो मोह के कारण ही है और मोह तो महेश्वर का देन है, क्योंकि सारी दुनिया को बनाने वाले वही है। इसी से सबके सब मोह में डूबे हैं ॥ २४-२५ ॥

एक अदना बाजीगर अपने जादू के बल से कुल लोगों को मोह में डाल देता है, पर सबको नहीं, क्योंकि उस बाजीगरी की भी एक हद होती है ॥ २६ ॥

फिर जब एक अदना जादूगर की जादूगरी का लोग पार नहीं पा सकते तो उस महामायावी महेश्वर की माया का पार कौन पा सकता है ? ॥ २७ ॥

इस दुनिया में हम बाजीगर के अदना जादू का काट जान लेता है, वह इसकी माया के प्रभाव से बच सकता है और उसे ही कभी खतम न होने वाला सुख मिल सकता है ॥ २८ ॥

किन्तु यह हूनर भी तो बिना उस जादूगर का महाराज लिये या उसे बिना खुश किये नहीं पाया जा सकता ॥ २९ ॥

अतः उस महामायी महादेव को बिना खुश किये कोई इस महामोह से कैसे उबर सकता है। अतः हर तरह से पहले उन्हीं का सहारा लेना चाहिए ॥ ३० ॥

जो उन्हें अच्छी तरह खुश कर लेता है, उनके अनुग्रह में उसे सहज ही महा-विद्या मिल जाती है और सद्भाविका की कृपा में निश्चय ही वह मोहसागर को पार कर जाता है ॥ ३१ ॥

अन्येऽपि योगाः कथिताः श्रेयःसाधनकर्मणि ।
 महेश्वरप्रसादात्ते विना न स्युः फलाप्तये ॥ ३२ ॥
 तस्मादाश्रयेदादौ महेशं विश्वकारणम् ।
 भक्त्या स साधयेदाशु योगान्मोहविनाशनात् ॥ ३३ ॥
 एतज्जगत् कार्यभूतं प्रत्यक्षं परिदृश्यते ।
 सांशमेव पृथिव्याद्यमदृष्टारम्भमप्यलम् ॥ ३४ ॥
 कार्यं स्यादिति तर्केण बह्वागमदृढेन तु ।
 व्यक्तस्येत्तज्ज कर्त्तारं सर्वकर्तृविलक्षणम् ॥ ३५ ॥
 यद्यप्यकर्तृकं लोकमाह कश्चिदिहागमः ।
 तदनेकैरागमैस्तु तर्करूढैः सुबाधितम् ॥ ३६ ॥
 यत्रात्मनाश एवार्थः प्रत्यक्षैकसमाश्रयात् ।
 तदागमाभासमेव न तद्धि महदाश्रयम् ॥ ३७ ॥
 शुष्कतर्कैकसङ्कल्पत शास्त्रं तत्त्याज्यमेव हि ।
 अन्यैरप्युच्यते कैश्चिज्जगदेतत् सनातनम् ॥ ३८ ॥

विशेष -तन्त्रशास्त्र में महाविद्या के नाम से य दम देवियाँ प्रसिद्ध हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका ।

श्रेय अर्थात् बेहतर कल्याण पाने के लिए योगशास्त्र में अनेक उपाय बतलाये गये हैं, किन्तु महेश्वर के अनुग्रह के बिना ये उपाय भी फलदायक नहीं हो सकते हैं ॥ ३२॥

इसके लिए सबसे पहले संसार के मूल कारण रूप महादेव की आराधना भक्ति-पूर्वक करनी चाहिए । वे अतिशीघ्र मोहविनाशक योग को सफल बना देते हैं ॥ ३३ ॥

यह सारी दुनिया किसी की रचना है, यह तो साफ दिखलाई देता है । पर किसी ने इसकी उत्पत्ति देखी नहीं, फिर भी साव्यव होने के कारण इसके अस्तित्व का बोध तो होता ही है ॥ ३४ ॥

इस तरह अनेक तर्कों एवं शास्त्ररचनो में निश्चय करना चाहिए कि यह संसार किसी की रचना है और यह निर्माता अन्य कर्त्ताओं से कुछ विलक्षण अवश्य है ॥ ३५॥

यद्यपि कई शास्त्र (जार्वाक प्रभृति के नास्तिक दर्शन) इस संसार को स्वयं सम्भूत, न कि किसी के द्वारा निर्मित मानते हैं । फिर भी युक्तिप्रधान अनेक शास्त्र-वाक्यों से नास्तिक दर्शन का कथन असंगत प्रतीत होता है ॥ ३६ ॥

नास्तिक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही मौत को ही मुक्ति मानते हैं, अतः ये दर्शन नहीं, दर्शन की छाया मात्र हैं । श्रेष्ठजन इसे कभी पनाह नहीं देते । निराधार तर्क द्वारा ऐसा कल्पित शास्त्र सर्वथा त्याज्य है ॥ ३७॥

कुछ दार्शनिकों की मान्यता है कि यह संसार सदा से ऐसा ही है । यह ईश्वर जैसे किसी चैतन्य की रचना नहीं है । यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी

अबुद्धिमत्कर्तृकं चित्तयेतच्चाप्यसमञ्जसम् ।
 क्रियाया बुद्धिपूर्वत्वादबुद्धौ तददर्शनात् ॥ ३९ ॥
 ब्रह्मागमोपपत्त्यभाच्च कर्ता न स्याद्वि बुद्धिमान् ।
 बुद्धिमत्कर्तृकं कार्यं सर्वत्रैव हि दर्शनात् ॥ ४० ॥
 एव सत्कर्तृगमाभ्यां जगदेतत् सकर्तृकम् ।
 न कर्ता लौकिकेभ्यस्तु कर्त्तृभ्यः स्याद्विलक्षणः ॥ ४१ ॥
 कार्यस्याचित्तरूपत्वादचित्त्यानन्तशक्तिकः ।
 अपरिच्छिन्नसामर्थ्यः कार्यस्यानुगुणत्वतः ॥ ४२ ॥
 स प्रपन्नान् समुद्धर्तुं प्रभवत्येव सर्वथा ।
 अतस्तु सर्वभावेन शरणीकुरु सर्वदा ॥ ४३ ॥
 निदर्शनं तेऽभिघास्ये शृणु प्रत्ययकारणम् ।
 मितेश्वरोऽप्यत्र लोके चाकापट्यान् प्रसादितः ॥ ४४ ॥
 सर्वात्मना योजयति स्वेष्टार्थैः श्रेयसे नरम् ।
 एष लोकेश्वरो देवः सम्यग् येन प्रसादितः ॥ ४५ ॥
 तस्मै किं न दिशेद् ब्रूहि भक्तलोकैकवत्सलः ।
 पुरुषा होश्वरा लोके चानवस्था अवत्सलाः ॥ ४६ ॥

॥ ४१ ॥ का बुद्धि से ही किया जा सकता है। बुद्धि के बिना तो कोई क्रिया नहीं हो सकती ॥ ३९-३९ ॥

अनेक शास्त्रों के विचार से तथा लोगों के आचार से भी प्रमाणित होता है कि किसी काम का सम्पादन कोई बुद्धिमान् ही करता है। बुद्धि के बिना किसी भी क्रिया का सम्पादन नहीं हो पाता ॥ ४० ॥

इस तरह युक्तिपूर्ण तर्कों से, अनेक शास्त्रों से यह सिद्ध होता है कि यह सृष्टि निश्चय ही किसी स्रष्टा की रचना है, जो समस्त लौकिक कर्त्ताओं से विलक्षण है ॥ ४१ ॥

अखिल ब्रह्माण्ड की बनावट ब्रह्मादात्र है। इसका बनानेवाला बलिसाल है, वह अदृश ताकतवर है। इसकी बेहिम्माब ताकत का कोई ओर-छोर नहीं है ॥ ४२ ॥

जो उन पर भरोसा रखता है, उस पनाह देने में वे बिलकुल समर्थ हैं। उन प्राण हमेशा पूरे मन से उनसे पनाह माँगे ॥ ४३ ॥

बापको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। किसी हद तक एक जगह मोटा जागीरदार भी जब अपने नौकर की सूझी खिदमत से खरा होता है तो अपनी हर स्वाहिष पूरी करने की कोशिश करता है ॥ ४४ ॥

परमात्मा तो समस्त भूवर्णों के स्वामी हैं। वे भक्तवत्सल हैं। फिर अपनी बकादारी में भी इन्हें खुश कर ले, उसे ये क्या नहीं दे सकते? आप ही बतलायें ॥ ४५ ॥

निर्दयाश्च कृतघ्नाश्च तस्मान् तन् फलमस्थिरम् ।
 परमेशो दयामिन्धुः कृतिजः सृष्ट्यवस्थितः ॥ ४७ ॥
 अन्यथानादिसंमारे कुनोऽनिन्द्यत्वमाप्नुयात् ।
 व्यवस्थिता जगद्धात्रा चापि वा स्यान् कथं वद ॥ ४८ ॥
 अनवस्थस्य राज्यन्तु नष्टमालोक्यते यतः ।
 तस्मादेव दयामिन्धुः सृष्ट्यवस्थश्च कीर्त्तिनः ॥ ४९ ॥
 तमेव सर्वभावेन भक्त्याशु शरणीकुरु ।
 श्रेयसि त्वां योजयेन् स त्वं न तत्परतां व्रज ॥ ५० ॥
 उपासने बहुविधपात्त्यर्थार्थित्वतोऽपि च ।
 निर्हेतुकन्तु क्वाचित्कं तन् मृत्योपागमं भवेत् ॥ ५१ ॥
 दृष्टमेतन् सर्वतो वै चात्तेनोपासितः प्रभुः ।
 कदाचिद् दयामिष्ट आत्ति तस्य विमोचयेत् ॥ ५२ ॥
 उपेक्षेत कदाचिद्रोपास्तेर्ध्वं तारतम्यतः ।
 एवमेवार्थायिनोऽपि मितञ्चानियतं फलम् ॥ ५३ ॥

दुनिया के घनीमानी लोग तो बेभरोसेमन्द, बेमुरीबत, पत्थरदिल और बे-
 एहसानमन्द होते हैं । अतः उनकी खुशी का फल टिकाऊ नहीं होता, किन्तु भगवान्
 तो दया के सागर हैं, नेत्रों को माननेवाले हैं । सब कुछ ठीक ढंग से विभाजनेवाले
 हैं ॥ ४६-४७ ॥

आप ही बतलाइए, यदि ऐसा न होता तो सब दिन में रहनेवाली इस दुनिया
 में लोग उसकी शिकायत क्यों नहीं करते ? उग खट्टा का मृष्टिविधान नियमित कैसे
 रहता ? ॥ ४८ ॥

क्योंकि यह देखा जाता है कि जिसका इन्तजाम ठीक नहीं रहता, उसका राज
 चौपट हो जाता है । अतः परमात्मा रहमदिठ है और कायदे से काम करनेवाले
 हैं ॥ ४९ ॥

अतः सच्चे दिल से उनमें पनाह माँगिए । वे निश्चय ही आपको श्रेय पाने की
 राह दिखा देंगे । आपको इसके लिए साधन ढूँढ़ने के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं
 है ॥ ५० ॥

आराधना में कातरता या कष्ट और किसी खाश मतलब से सम्बन्ध रखनेवाले
 तथ्य के उद्देश्य से भी अनेक भेद हैं । प्रयत्नों के फल का मोह छोड़कर की गई
 आराधना तो विरलों की होती है, फिर भी यदि उपासना सच्ची आराधना है ॥ ५१ ॥

हर जगह प्रायः ऐसा ही देखा जाता है कि लोग बिपद्ग्रस्त होकर ही भगवद्भजन
 करते हैं । कभी-न-कभी दयालु परमात्मा दयावश उसकी पीड़ा हर लेते हैं ॥ ५२ ॥

और आराधना में कभी रहने पर कभी उपेक्षा भी कर देते हैं । इसी प्रकार

निर्हन्तृकोपासनस्य ज्ञात्वा निर्हन्तृतां चिरान् ।
 मित्रश्चरोऽप्यव्ययश्चरतदधीनो भवत्यलम् ॥ ५४ ॥
 निर्हन्तृकत्वज्ञानाय चिरं स्यादजभाषतः ।
 एष सर्वेश्वरो देवो हृदयेशोऽम्बिलस्य तु ॥ ५५ ॥
 सर्वं जानाति तत्काले फलं दद्याच्च मत्वरम् ।
 आत्मनर्थार्थिनं देवस्तदर्थेनाभियोगितुम् ॥ ५६ ॥
 स्वनियत्या कर्मपाकं प्रतीक्ष्य फलमादिशेत् ।
 निर्हन्तृकोपासकं स्वमनन्ययरणं विभुः ॥ ५७ ॥
 ज्ञात्वा सर्वात्मता तस्य योगक्षेममवहो भवेत् ।
 अग्रतोऽप्यं कर्मपाकं निशतिं स्वां विधूय च ॥ ५८ ॥
 तत्प्राप्तं सम्प्रसाध्य द्रुतं संशोभयेत् फले ।
 एतदव महेशत्व स्वातन्त्र्यमहतन्तु यत् ॥ ५९ ॥

१॥ ॥ इन आराधकों को मिलनेवाला फल भी सीमित और अनिश्चित ही होता है ॥ ५३ ॥

१॥ ॥ कामनारहित जगत्की आराधना होती है, कालान्तर में जब उसकी इस योग आराधना का फल चलता है तो समय भी सीमित सम्पत्ति के अनवस्थित ॥ स्वतः इनकी अधीनता कबुल कर लेते हैं ॥ ५४ ॥

१॥ ॥ भगवान् सर्व सार्वभौमिक है, सबके दिल में समान रूप में मौजूद है; फिर भी अज्ञानता के कारण कामनारहित आराधक को पहचानने में उसे देर ॥ ५५ ॥

१॥ ॥ तभी समय भगवान् सब कुछ जान लेते हैं और निष्काम आराधक को उसका फल भी दे डालते हैं । किन्तु फल और दातृ को अपने अदृष्ट के अनुसार ही पूर्णता के पश्चात् ही फल देते हैं ॥ ५६-५७ ॥

१॥ ॥ एकमात्र अपना शरणगत तथा कामनारहित अपना आराधक भगवान् ॥ ५८ ॥ उसका जीवन के सम्पूर्ण दायित्व का निर्वाह स्वयं करते हैं ॥ ५७-५८ ॥

१॥ ॥ 'योगक्षेम' का सामान्यतः कोषगत अर्थ होता है १. नया पदार्थ प्राप्त करना २. मिले हुए पदार्थ की रक्षा करना । २. जीवन-निर्वाह, कुशल-मगल, राष्ट्र-विकास ३. प्रभुत्व । किन्तु यहाँ इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ-सापेक्ष है । यहाँ १. अर्थ है साधन के अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ है— २. साधन में समागत विघ्नों से उसका बचाव ।

१॥ ॥ ऐसा साधक की आराधना की परिपक्वता या जन्माहित कर्मफल की प्राप्ति बिना, अदृष्ट की अपेक्षा कर उसके साधनों को जुटाकर शीघ्र ही उसे फल दे देते हैं । यही उनकी प्रभुता एवं आजादी है ॥ ५८-५९ ॥

प्रारब्धं नियतिर्वापि महेशविमुखं भवेत् ।
 एतन्मृकण्डुतनयेऽत्यन्तमीश्वरतत्परे ॥ ६० ॥
 सर्वैर्जातं महेशस्य नियत्यारब्धलङ्घनम् ।
 अत्रोपपत्तिस्ते वक्ष्ये शृणु प्राणप्रियेरितम् ॥ ६१ ॥
 यद्यप्यनुल्लङ्घनीये प्रारब्धनियती खलु ।
 तथाप्यपौरुषाणां तत् प्रारब्धमनपोहनम् ॥ ६२ ॥
 अत एव प्राणायामैः प्रारब्धं परिजीयते ।
 न तान् दृष्टेषु दुःखेषु प्रारब्धं योजयत्यलम् ॥ ६३ ॥
 प्रारब्धाहिनिगीर्णस्ते ये पौरुषपराङ्मुखः ।
 एतन्निवृत्ति-सङ्कल्पं तथैवानुभवान्ननु ॥ ६४ ॥
 नियतिः स्यादोशशक्तिः सङ्कल्पैकस्वरूपिणी ।
 सत्यसङ्कल्प एवेशोऽनुल्लङ्घ्या ह्यत एव सा ॥ ६५ ॥
 कुण्ठिता सापि भवति परमेशपरायणे ।
 अकुण्ठितापि भवति यतः सा तादृशी भवेत् ॥ ६६ ॥
 तस्मात् कुतर्क सन्त्यज्य महेशं शरणीकुरु ।
 अहेतुकतया स त्वां नियोजयति श्रेयसि ॥ ६७ ॥

किस्मत और बंधेज अर्थात् पूर्वकृत कर्म का निश्चित परिणाम तो परमात्मा से
 मुँह फेरनेवालों के लिए ही है । भगवान् में बिलकुल तल्लीन रहनेवाले मुनि मार्कण्डेय
 के लिए महेश्वर ने भाग्य और कृतकर्म के फल को काट डाला है इसे कौन नहीं
 जानता ? प्रियतम ! सुनिए मैं इसकी युक्ति भी बतलाती हूँ ॥ ६०-६१ ॥

यद्यपि किस्मत और तकदीर की काट निश्चय ही सम्भव नहीं है; फिर भी यह
 किस्मत का अतिक्रमण पुरुषार्थहीन लोगों के लिए ही है ॥ ६२ ॥

इसी से प्राणायाम अर्थात् श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण रखकर किस्मत
 पर भी फतह पायी जा सकती है । ऐसे योगियों को तकदीर सांसारिक दुःख में नहीं
 फँसा सकता है ॥ ६३ ॥

पौरुषविहीन लोगों को ही भाग्यरूपी नाम डँसता है । यही नियति का निश्चय है
 और अनुभव से भी यही सिद्ध होता है ॥ ६४ ॥

नियति अर्थात् तकदीर उस परमात्मा की ताकत है जिसका स्वरूप केवल संकल्प
 है । परमात्मा सत्यसंकल्प है, अतः नियति की काट नहीं हो सकती है ॥ ६५ ॥

प्रभुपरायण पुरुषों के लिए वह मंद हो जाती है । किन्तु इससे भिन्न लोगों के
 लिए अकुण्ठित और कुण्ठित का भेद नहीं रह जाता है ॥ ६६ ॥

इसलिए बुरा तर्क छोड़कर परमात्मा की शरण में जाइए । निष्काम भाव से
 पनाह माँगिए । वे आपको परम कल्याण प्राप्त करा देंगे ॥ ६७ ॥

एतावदेव सोपानं प्रथमं क्षेमधीश्वरम् ।
 एतद्विहाय चान्यत्र नास्तीष्यत्फलमस्मदः ॥ ६८ ॥
 श्रुत्वेत्थं वचनं राम हेमचूडः प्रियोदितम् ।
 'प्रच्छठ सूयस्तां कान्तामनिहृष्टमनास्तदा ॥ ६९ ॥
 प्रिये महेश्वरं ब्रूहि यः हारण्यो भवेन्मम ।
 गर्वहर्ता स्वतन्त्रात्मा यच्छक्त्या नियतं जगत् ॥ ७० ॥
 तं विष्णुमाहुः केचिद्वै केचिच्छिवगणेश्वरम् ।
 तथा सूर्यं तृप्तिहादीन् बुद्धं मुगतमेव च ॥ ७१ ॥
 गर्हन्तं वामुदेवञ्च प्राणं सोमञ्च पावकम् ।
 कर्म प्रधानमणव इत्यादि बहुधा जगुः ॥ ७२ ॥
 अमरारणरूपं वै त्रिविधमस्तभेदितम् ।
 नत्र क्वेश्वरवृद्धिस्तु कर्त्तव्या तत् समीर्य ॥ ७३ ॥
 न ते ह्यविदितं किञ्चिद् भवेदिति हि निश्चयः ।
 यतः स भगवान् व्याघ्रपादी दृष्टपरावरः ॥ ७४ ॥
 शतरते योषितोऽप्येवं ज्ञानमेतद्विराजते ।
 ब्रूहि मे यद्द्वान्ताय प्रियामृतप्रभाषिणी ॥ ७५ ॥

१. म कल्याण के प्रासाद पर चढ़ने के लिए यही पहली सीढ़ी है। इस छोड़कर
 २. हमारे साधन से बाधा भी फल प्राप्त नहीं हो सकती है ॥ ६८ ॥

३. परशुराम ! अपनी पत्नी की बात सुनकर हेमचूड़ ने, काफी संतुष्ट होकर
 ४. फिर पूछा ॥ ६९ ॥

५. 'य' सबसे पहले मुझे उस महेश्वर का स्वरूप बतलाओ, जिनकी शरण में मैं
 ६. मैं सब कुछ करनेवाला हूँ, परम स्वतन्त्र हूँ। उनकी शक्ति से ही यह समार
 ७. भी है ॥ ७० ॥

८. कोई विष्णु, कोई शिव या गणपति कहते हैं तथा कोई सूर्य, नरसिंह,
 ९. गणेश, अर्धव, वामुदेव, प्राण, सोम, अग्नि, कर्म, प्रधान या अणु प्रभृति
 १०. हैं ॥ ७१-७२ ॥

११. तरह विराट् विश्व के हेतुभूत परमात्मा के स्वरूप तरह तरह के सम्प्रदाय
 १२. अन्ता के कारण अनेक तरह के हो गये हैं। ऐसी स्थिति में किसे परमात्मा
 १३. मानें, यह मुझे समझा दो ॥ ७३ ॥

१४. भगवान् व्याघ्रपाद जोरु-परलोक और परमात्मा सबके बारे में सब कुछ जानते
 १५. हैं। जो पालित पुरी होने के नाते तुम्हें भी इस सन्दर्भ में सब कुछ मालूम है
 १६. मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ ॥ ७४ ॥

१७. कारण है कि नारी होने के बावजूद इस सम्बन्ध में तुम्हारी आँखें इतनी

पृष्टैवं मा हेमलेखा प्रियेण प्राह हर्षिता ।
 नाथ ते सम्प्रवक्ष्यामि शृण्वीश्वरविनिर्णयम् ॥ ७६ ॥
 ईश्वरो हि जगज्जालप्रलयोत्पादकृद् भवेत् ।
 स त्रिणुः स शिवो धाता स सूर्यः सोम एव च ॥ ७७ ॥
 स एव सर्वथा सर्वः सर्वैरपि निरूपितः ।
 न शिवो नापि त्रिणुर्वा न धाता नान्य एव च ॥ ७८ ॥
 एतत्ते सम्प्रवक्ष्यामि शृण्वत्यन्तसमाहितः ।
 कर्तारं शिवमाहुस्ते पञ्चयवत्र त्रिलोचनम् ॥ ७९ ॥
 स कर्ता षट्कर्त्तव्यं चेतनः सशरीरकः ।
 लोकेऽपि चेतनः कर्ता सशरीरो हि दृश्यते ॥ ८० ॥
 अशरीरोऽचेतनो वा न कर्ता क्वचिदीक्षितः ।
 तत्र मुख्यं हि कर्त्तृत्वं चेतनस्यैव सम्भवेत् ॥ ८१ ॥
 यतः स्वप्नेऽप्ययं जीवो हित्वा स्थूल शरीरकम् ।
 चैतन्यमयदेहेन सर्वानभिमतान् सृजेत् ॥ ८२ ॥

साफ है। तुम अमृत की तरह गोठी, मनोहर और हितकर बातें करती हो। मैं तुम्हारी प्रति श्रद्धावान्त हूँ। मुझे गारा रहस्य समझा दो ॥ ७५ ॥

प्रिय पति के इस तरह पूछने पर खूब होकर हेमलेखा ने कहा - स्वामी ! सुनिए, ईश्वर के सम्बन्ध में मैं अपना विचार सुनाती हूँ ॥ ७६ ॥

इस फरेबी दुनिया के हर रूप को मूल प्रकृति में लीन कर जो मिटाता और बनाता है, वह ईश्वर है। वही शिव, वही ब्रह्मा, वही सूर्य और चन्द्रमा भी है ॥ ७७ ॥

सब तरह से वही सब कुछ है। सब रूपों में उसी का विवेचन किया गया है। किन्तु वास्तव में वह न तो शिव है, न त्रिणु हो, न ब्रह्मा है और न कुछ अन्य ॥ ७८ ॥

इस मर्म को मैं साफ-साफ समझाती हूँ, आग बिलकुल भावधान होकर सुनिए। शिव लोग पाँच मुँह तथा तीन आँख वाले शिव को ही संसार की रचना करने वाले मानते हैं ॥ ७९ ॥

घड़े बनाने वाले कुम्हार की तरह दुनिया बनाने वाला भी जीवधारी और देहधारी है। क्योंकि इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि जिन्दा देहधारी ही कुछ काम करता है ॥ ८० ॥

कहीं भी किसी को बिना देह और बिना जीवन के कुछ करते नहीं देखा गया है। खाशकर इनमें भी काम करने की सामर्थ्य मुख्यतः जीवधारी में ही रहना अधिक संभव है ॥ ८१ ॥

क्योंकि सपने में यह प्राणी स्थूल देह छोड़कर अपनी विन्मय आत्मा से ही समस्त मनचाही बातों को पक लेता है ॥ ८२ ॥

अतः शरीरं करणं कार्यं कर्तुंश्चिदात्मनः ।
 गीवानां करणापेक्षा यतोऽपूर्णा स्वतन्त्रता ॥ ८३ ॥
 भगवांस्तु जगत्कर्ता पूर्णस्वातन्त्र्ययोगतः ।
 अनपेक्ष्यैव यत्किञ्चित् सृजत्यविकलं जगत् ॥ ८४ ॥
 अतः शरीरं नास्त्येव ह्येष मुख्यविनिश्चयः ।
 अन्यथा लोकवत्कर्तृत्वादानाश्रयो भवेत् ॥ ८५ ॥
 तथा च देशकालादिकारणप्रचयैर्युतः ।
 जगत् सृजन्महेशानो जीव एव भवेत्तथा ॥ ८६ ॥
 पूर्णेश्वर्यं विहन्येत जगत्सृष्टेः पुरापि च ।
 सिद्धयेत् तत्सर्वकर्तृत्वं विहतं स्यान्न संशयः ॥ ८७ ॥

१० किसी काम को करने में यह देह किन्मय आत्मा का हथियार है, किन्तु
 १० औजार की जल्दत तो प्राणी को ही होती है, क्योंकि उसे कुछ करने की पूरी
 १० क्षमता नहीं होती है ॥ ८३ ॥

१० जगत् तो अपनी पूरी आजादी को ब्रह्म से कारण-जगत् के कर्ता है । वे
 १० औजार की अपेक्षा किये बिना जैसा चाहते हैं वैसी रचना कर डालते हैं ॥ ८४ ॥
 १० अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा देह नहीं है । अब साधारण जीवों
 १० को उस की लोकरचना के लिए किसी न-किसी औजार का सहारा लेना
 १० पड़ता है ॥ ८५ ॥

१० और इस तरह देश-कालादि कारण समूह मिलकर तमारा की रचना करने पर
 १० ॥ महेश्वर भी एक जीव ही हो जाता ॥ ८६ ॥

१० सृष्टि से पूर्व किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार की जाय तो ईश्वर की
 १० 'अभरता समाप्त हो जायेगी और असदिग्ध रूप से उनका सर्वकर्तृत्व समाप्त हो
 १० जायेगा ॥ ८७ ॥

१० विशेष ईश्वर सर्वशक्तिमान् है । उनका सृष्टिकर्तृत्व अबाध है । उनसे पूर्व किसी
 १० वस्तु की सत्ता स्वीकार्य नहीं है । सृष्टि से पूर्व परमाणु या प्रकृति का अस्तित्व
 १० मान्य कर ईश्वर की अद्वितीयता, विभुता और सर्वशक्तिमत्ता को ठुकराना है ।
 १० जगत्कर्तृत्व पूर्ण प्रभुमत्ता युक्त है । उनसे पूर्व किसी वस्तु की सत्ता किसी भी
 १० स्थिति में स्वीकार्य नहीं है ।

१० 'अशकर्मविपाकारपरासृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' । (पात० यो० २४ पृ० ६८)
 १० अतः, नर्म, विपाक और आश्रय से अपरासृष्ट पुरुष-विशेष ही ईश्वर है । इससे यह
 १० सिद्ध होता है कि पुरुष-विशेष सर्वान्तर्गत पुरुष का अर्थ पुरुषतत्त्व नहीं है ।
 १० ईश्वर असंहत पुरुषतत्त्व मात्र होते तो वहाँ विशेष कहना व्यर्थ होता । अनादि-
 १० अविनाश तथा चित्तव्य पुरुष इन दोनों के समष्टिभूत पदार्थ का नाम ईश्वर है ।
 १० ईश्वर पुरुष के अविच्छेदात्ता हैं । सांख्ययोगमत के अनुसार प्रधान, पुरुष एवं

अतो हि दृश्यदेहाद्यमनपेक्ष्य जगन् सृजेत् ।
 नास्ति तस्मान् स्थूलदेहो वस्तुतः प्राणवल्लभ ॥ ८८ ॥
 पररूपे ह्यदेहेस्मिन् मृच्छति स्थूलबुद्धयः ।
 भक्तियुक्ताश्च तेर्ष्यन्ति यत्र यत्र यथा यथा ॥ ८९ ॥
 तथा धृतोऽनेकरूप भक्तचिन्तामणिः स्वयम् ।
 अतश्चेतन एतेन तदेहः स्याच्चिन्तिः परा ॥ ९० ॥

ईश्वर परस्पर भिन्न पदार्थ हैं, ग्राह्ययागमत १।२३-२९ मू.। जो व्याख्या में ईश्वर के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, उससे उपर्युक्त मन की अशास्त्रीयता सिद्ध होती है। वैशेषिक मतावलम्बी परमाणुओं की नित्य सत्ता स्वीकार करना है और ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा से वे नित्य परमाणु ही मिलकर जगन् की रचना कर देते हैं। किन्तु किसी की इच्छा से कार्य करने का लिए प्रयत्न होता है, परमाणुओं के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर के असीम सामर्थ्य का प्रभाव इसे मान ले तो भी प्रश्न यह उठता है कि अशरीरिक सामर्थ्य से भी तो उन परमाणुओं की उपेक्षा कर भी सृष्टि-सरचना कर ही सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी परमाणुओं की नित्य सत्ता मानकर उनकी अद्वितीयता और विभूता को फिर बाधित क्यों किया जाय ? इसी प्रकार ग्राह्योक्त प्रकृति और सीमांशाम्मत कर्म भी मानवीय नहीं है। यदि कहें कि सृष्टि को कर्म निरपेक्ष मानने पर तो जीवों के विभिन्न भोगों के कारण ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष आयेगा, तो इस विषय में यह समझना चाहिए कि वर्ण में प्रतीत होने वाले प्रतिबिम्ब के समान जिस प्रकार समस्त जगत् आभास मात्र है, उसी प्रकार ये कर्मादि भी केवल आभास मात्र ही हैं। इनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। वस्तुतः तो वे भी चिदकरमस्वरूप होने के कारण ईश्वर से अभिन्न ही हैं।

बुद्ध ने कहा था - 'खोया बहुत कुछ, पाया कुछ भी नहीं। वासना खोई, बिचार खोये सब भाँति की दौड़ और तृष्णा खोई और पाया वह जो सदा से पाया हुआ है। मनुष्य जिसे नहीं खो सकता है, वही तो है स्वरूप। मनुष्य चाहकर भी जिसे नहीं खो सकता वही है परमात्मा।' अतः परम पिता की सर्वोत्कृष्टता, सर्वशक्ति-मत्ता और जगत्कर्तृत्व स्वतः सिद्ध है। सात्त्विक प्रपञ्च खोने ही यह मत्स्य स्वतः उपलब्ध हो जाता है।

अतः मेरे प्रियतम ! भगवान् देह जैसी वस्तु जो देखने में आ सके उसका खयाल किये बिना ही दुनिया बना डालते हैं। अतः उनका कोई स्थूल शरीर नहीं है ॥ ८८ ॥

किन्तु मोटी बुद्धि वाले सामान्य लोगो की भगवान् का रूप स्थूल देह को छोड़ कर भी कुछ हो सकता है - समझ में नहीं आती। अतः भक्तिपूर्वक जिसने उनका जैसा ध्यान किया उसी तरह वे वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि वे स्वयं भक्तों के लिए चिन्तामणि अर्थात् एक कल्पित रत्न, जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि

चित्तिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी ।
 त्रिपुरा भासते यस्यामविभिन्ना विभिन्नवत् ॥ ९१ ॥
 आदर्शनगरप्रख्यं अगदेतच्चराचरम् ।
 ननुपेक्षतस्तत्र नोत्तमाद्यमभावना ॥ ९२ ॥
 अपरे तु स्वरूपे हि कल्पितं मुख्यतादि हि ।
 तस्मान् प्राज्ञ उपासीत परं रूपं हि निष्कलम् ॥ ९३ ॥
 असमर्थः स्थूलरूपं यद् बुद्धौ सङ्गतं दृढम् ।
 तदुपास्या हतुतस्तु श्रयः प्राप्नोयन्नृत्तमम् ॥ ९४ ॥
 नान्यथास्य गतिः क्वापि भवेद्वै कोटिजन्मभिः ॥ ९५ ॥

इति धीमज्जानलखण्डे हेमचूडोपाख्याने ईश्वरस्वरूप-

निरूपणं सप्तमोऽध्यायः ।

जो अभिलाषा की जाय, वह पूर्ण कर देता है--के समान हैं । अन्यथा परम चित्तिरूप आत्मा ही उनकी देह है ॥ ८९-९० ॥

और वह चित्तिरूपा महासत्ता ही भगवती त्रिपुरा हैं । जिसमें यह ससार उससे उत्पन्न होकर भी असम्बद्ध की तरह दीख पड़ता है । ९१ ॥

यह जड़ और चेतन संसार आर्द्रे में दीखने वाले नगर की तरह हैं । वह आर्द्रे में दीखने वाले चेतन भिन्न होकर भी एकरूप ही हैं । अतः उनमें उत्तम, अधम आदि भाव नहीं करना चाहिए ॥ ९२ ॥

(यदि यह कहे कि शास्त्रों में भी तो इनकी मुख्यता और गौणता का विवेचन किया गया है, तो उसका उत्तर यह है कि) वे मुख्यता प्रभृति भगवान् के इस अपर वर्गान् पूर्वरूप में ही कल्पित है । अतः विवेकी पुरुषों को तो उनके कलातीत स्वरूप की ही उपासना करनी चाहिए ॥ ९३ ॥

जो व्यक्ति ऐसी उपासना करने में समर्थ नहीं है, वह उन स्थूल रूपों में से किसी एक की उपासना करे, जिस रूप के प्रति उसकी दृढ़ आस्था हो; पर यह आराधना कामना रहित ही होनी चाहिए । इस आराधना से भी वह परम निश्चयसूक्त सकता है । इसके सिवा करोड़ों जन्मों में भी इस कल्याण को पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है ॥ ९४ ९५ ॥

सप्तम अध्याय समाप्त ।

अष्टमोऽध्यायः

एव प्रियावचः श्रुत्वा ज्ञात्वा तत्त्व महेशितुः ।
 त्रेपुरं चिन्मयं हेमलेखावाक्येन निश्चितम् ॥ १ ॥
 आश्रस्तचित्तस्त्रिपुरां गुणरूपां महेश्वरीम् ।
 ज्ञात्वा गुरुभ्यः परमां माहेश्वर्यविभाविताम् ॥ २ ॥
 तामेकभावानुगतो हेमचूडोऽभवद् दृढम् ।
 एवं परोपासनेन व्यतीयुः केऽपि मासकाः ॥ ३ ॥
 त्रिपुरा परमेशानी प्रसादमकरोद्धृदि ।
 विषयाद्धिमुखं चित्तं विचारपरमं बभौ ॥ ४ ॥
 एतावद् दुर्लभं लोके परानुग्रहमन्तरा ।
 विचारप्रवणं चित्तं यन्मुख्यं मोक्षकारणम् ॥ ५ ॥
 राम यावन्न जायेत विचारपरमं मनः ।
 न तावच्छ्रेयसा योग उपायानां शतैः क्वचित् ॥ ६ ॥
 अथ भूयः स कस्मिंश्चिद्दिने रहसि वै तथा ।
 सङ्गतः प्रिययाऽत्यन्तविचारपरमानसः ॥ ७ ॥
 आयातं स्वनिकेतं तं दूरात् कान्तं ददर्श सा ।
 उत्थाय तं समानीय स्वासने विनिवेश्य च ॥ ८ ॥

आख्यायिका का स्पष्टीकरण

इस तरह अपनी पत्नी हेमलेखा की बातें सुनकर, परमात्मा के चिन्मय त्रिपुरा के रूप को जानकर हेमचूड का चित्त शान्त हो गया । फिर गुरुजी से उसने परम महेश्वरी भगवती त्रिपुरा के सगुण रूप को जाना और उस परमेश्वरी की अनुग्रह-शक्ति से सम्पन्न हो वह एकमात्र उसी के ध्यान में दृढ़ता से तत्पर हो गया ॥ १-२ ॥

इस तरह उस पराशक्ति की आराधना में उसने कई महीने बिता दिये । तब कही भगवती त्रिपुरा ने उसके दिल में अपनी दया का संचार किया । इससे उसका कामोपभोग की ओर लगा उसका मन विचारपरायण हो गया ॥ ३-४ ॥

उस पराशक्ति की कृपा के बिना दुनिया में ऐसा होना दुर्लभ ही है । क्योंकि समार से मुक्ति का प्रमुख कारण विचारोन्मुख मन ही तो है ॥ ५ ॥

हे पराशुराम ! मनुष्य का मन जब तक विचारपरक नहीं होता तब तक संकटों उपायों के बावजूद परम पद नहीं पा सकता ॥ ६ ॥

इसके बाद एक दिन एकान्त में अपनी पत्नी से वह फिर मिला । उस दिन उसका मन बिल्कुल विचारपरक था ॥ ७ ॥

परंप्रक्षालनार्थस्तं पूजयित्वा यथाविधि ।
 प्रोवाचामृतनिष्यन्दसुन्दरं परमं वचः ॥ ९ ॥
 प्रष्ट ! वामस्य पश्यामि चिराय ननु तै वपुः ।
 तीक्ष्णं कञ्चिदासीद्वै यतो रोमास्पदं वपुः ॥ १० ॥
 तन्मामाचक्ष्व वृत्तान्तं यतो नाहं स्मृता त्वया ।
 ननु मामलमालोक्य चाप्रभाष्य कदापि ते ॥ ११ ॥
 नात्यगाद्दिनमागोऽपि तदेवं कुत आस्थितम् ।
 मत्प्रेक्षुं मेऽनभिमतैर्वर्तनं नहि वर्त्मनि ॥ १२ ॥
 स्वप्ने वापि कुतोऽप्यत्र कुत एवमभूद्वद ।
 तथं रात्रिस्त्वया नीता चेकापि युगसम्मिता ॥ १३ ॥
 विना मां च क्षणोऽप्यको युगकल्पः सृष्टुःसहः ।
 इत्युक्त्वा मां रामाश्लिष्य स्निग्धेवाभूत् क्षणं ततः ॥ १४ ॥
 सोऽपि प्रियाममाश्लिष्टो नेषद्विकृतिमाययौ ।
 प्राह प्रिये न मामेवं त्रिमोहयितुमर्हमि ॥ १५ ॥
 जाता मयाऽसि सुबृद्धं नास्ति तं श्लोककारणम् ।
 परावरज्जा त्वं धीरा मोहस्त्वां वै कथं स्पृशेत् ॥ १६ ॥

हेमलेखा ने दूर से ही अपने पति को अपने ही घर की ओर आते देखा । उसके गम्मान में उठकर वह खड़ी हो गई, जगदानी कर भीतर ले गई । हाथ-पैर घुलवाकर सुन्दर आसन पर बिठलायी । विचित्रत्वं उसकी अभ्यर्थना की । फिर मधु टपकाती मोहक किन्तु सारगर्भित बातें कहीं ॥ ८-९ ॥

प्रियतम ! बहुत दिनों के बाद आज मैं आपको देख रही हूँ । आप स्वस्थ तो हैं ? क्योंकि वह ब्रेह तो रोगों का घर ही है ॥ १० ॥

पहले आप मुझे अपनी बात बतलाइए । इतने दिनों तक आपने मुझे याद तक नहीं किया पहले तो आप मुझे बिना देखे या मुझसे बिना बोले तो दिन में एक पल भी नहीं रह पाते थे । फिर इस तरह आप इतने दिनों तक कैसे रह सके ? ॥ ११ ॥

मैं यह मानती हूँ कि जा मैं नहीं चाहती थी उस रास्ते पर आप जगने की तो बात छोड़िए, सपने में भी कभी नहीं चलते थे । मेरे बिना तो आपको एक पल भी युग या कल्प की तरह दूभर लगता था । फिर बतलाइए न ऐसा हुआ कैसे ? आपने मेरे बिना युग की तरह एक रात भी कैसे काट ली ? इतना कहकर वह अपने पति से लिपट गई । फिर एक पल के लिए वह बहुत ज्यादा उदास हो गई ॥ १२ १४ ॥

इस तरह पत्नी के लिपटकर गले लग जाने के बावजूद उसके मन में किसी तरह की विकृति नहीं आई । उसने कहा प्रिये ! इस तरह तुम्हें अब मुझे मोह में नहीं डालना चाहिए ॥ १५ ॥

मैंने तुम्हें ठीक ढंग से पहचान लिया है । तुम्हारे लिए गम की कोई वजह तो नहीं

तत्त्वां प्रष्टुं समायातो यत्तद्वक्ष्यामि संश्रुणु ।
 यन् प्राक् स्वरवृत्त कथितं तत् स्फुटं मे समीरय ॥ १७ ॥
 का सा न जननी प्रोक्ता सखी वा तत्पतिश्च कः ।
 तत् पुत्राद्या अपि च के मम वा ते वव संवद ॥ १८ ॥
 न तन्मया सुविदितं न तन्मये मृपोदितम् ।
 किन्तु त्वया निगदितं व्यपदेशेन सर्वथा ॥ १९ ॥
 तद्विविक्त्य प्रकथय यथा जास्ये त्वह स्फुटम् ।
 अहं त्वां पुत्रमघ्नोऽस्मि छिन्धि मे हृदि संशयम् ॥ २० ॥
 एवमुक्ता हेमलेखा प्रसन्नवदनक्षणा ।
 मत्वा मुनिर्मलधिय परानुग्रहसयुतम् ॥ २१ ॥
 नूनमेपोऽतिविमुखो विषयेभ्योऽतिधैर्यतः ।
 विष्णुशक्त्या सहैशान्या कञ्चित् पुण्यमन्त्रयः ॥ २२ ॥
 कालः प्रबोधने चायं बोधयामि ततस्त्विमम् ।
 नाथ नेहो महाभाग्य प्राप्तमीशकृपावशात् ॥ २३ ॥

दीवती, क्योंकि कार्य-कारण रूप जगत् मे परे ब्रह्म को तुम पहचानती हो । तुम तो दृढ़ और शान्त चित्तवाली हो । मोह अर्थात् अज्ञान तुम्हें छू कैसे सकता है ? ॥ १६ ॥

पहले कभी तुमने अपने बारे में एक कहानी सुनाई थी । उसी के बारे में मे इस समय तुमसे कुछ पूछने आया हूँ । सुनो, उस पहले साफ-साफ मुझे समझा दो ॥ १७ ॥

वह तुम्हारी माँ कौन थी, जिसके बारे में तुमने कहा था । तुम्हारी महेली और उसके पति कौन थे ? उनके बेटे कौन थे ? और यह भी बतलाओ कि मेरे या तुम्हारे साथ उनका वास्ता था ? ॥ १८ ॥

उस समय मैं उस प्रसंग को ठीक-ठीक समझ नहीं पाया । क्योंकि तुमने यह सारी कहानी सांकेतिक भाषा में कही थी । मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुमने झूठ कहा होगा ॥ १९ ॥

ऊँह सोचकर कही नाकि मैं साफ-साफ समझ सकूँ । मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे दिल में जो शक है, उसे दूर कर दो ॥ २० ॥

अपने पति की ऐसी बातें सुनकर हेममाला का चेहरा खुशी से खिल गया, आँखें चमक उठी । उसने समझ लिया कि भगवान् की इन पर कृपा हुई है । अब इनकी वृद्धि अतीव शुद्ध हो गई है ॥ २१ ॥

निश्चय ही अब ये पूरे सत्र के साथ विषयों से विमुख हो चुके हैं । महामाया की परम कृपा से अब इनका पूर्वकृत पुण्यपुत्र फलोन्मुख हो गया है ॥ २२ ॥

अब इन्हें यथार्थ ज्ञान पाने का समय आ गया है । अतः मैं इन्हें ज्ञान का उपदेश करूँगी । फिर उसने कहा — प्रियतम ! भगवान् की दया से आपके परम सौभाग्य का उदय हुआ है ॥ २३ ॥

अन्यथा नैव विषयवैरस्यं पश्यति क्वचित् ।
 एतल्लक्षणमीशस्यानुग्रहे ज्ञेयमादितः ॥ २४ ॥
 भोगवैरस्यमपरं विचारप्रवणं मदः ।
 हन्त ते संप्रवक्ष्यामि वृत्तिं शोकां सदात्मनः ॥ २५ ॥
 परा वितिर्मे जननी सखी बुद्धिमता मम ।
 अविद्या त्वसती सोक्ता यया बुद्धिः सुमङ्गता ॥ २६ ॥
 अविद्यायास्तु सामर्थ्यं लोके स्फुटं विवित्रितम् ।
 यद्रज्जौ सर्वमाभास्य महाभीतिं प्रयच्छति ॥ २७ ॥
 महामोहस्तु तत्पुत्रो मनस्तस्य सुनोऽभवत् ।
 तस्य पत्नी कल्पना स्यात्तत्पुता पञ्च वैऽभवत् ॥ २८ ॥
 ज्ञानेन्द्रियाणि ते पञ्च तत्स्थानं गोलकं सवेत् ।
 विषयाणां प्रमोयस्तु संस्कारो मनसो भवेत् ॥ २९ ॥
 तद्भोगः स्वप्नभोगः स्यात् कल्पनायाः स्वप्नानुया ।
 महाशना भवेदाशा तस्य यौ तनुजाबुभौ ॥ ३० ॥
 क्रोधो लोभश्च तावुक्तौ तत्पुत्रस्तु शरीरकम् ।
 मम यस्तु महामन्त्रः स्वरूपस्फुरणं हि तत् ॥ ३१ ॥

नही तो कही किसी का कामोपभोग से मजा न मिले । ऊपर बाऊ की दया जिस पर हाती है, उसकी यह पहली पहचान है ॥ २४ ॥

इसकी दूसरी पहचान है 'विलास में विरगता' और मन का चिन्तनशील होना । आपस में जो आत्मा की स्थिति का वर्णन किया था, उसके रहस्य का खुलासा करती है ॥ २५ ॥

परचिति मेरी माँ है और बुद्धि सहेली, अविद्या मतीत्वहीन औरत है और बुद्धि के साथ इसकी मित्रता हो जाती है ॥ २६ ॥

अविद्या की अद्भुत ताकत से भला कौन परिचित नहीं है ? वह रस्सी में साँप का बोध करा कर लोगों को काफी डरा देती है ॥ २७ ॥

महामोह उसका बेटा है और इसके बेटे का नाम मन है । इसकी पत्नी का नाम कल्पना है । कल्पना का पाँच बेटे हैं । ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जिनसे जीवों को विषयों का बोध होता है । ये हैं क्रमशः आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ । इनकी जगह हैं पाँच इन्द्रियगोलक । इन इन्द्रियों के विषयों का सेवन ही मनुष्य के मन का संस्कार बन जाता है ॥ २८-२९ ॥

उन संस्कारों का आस्वादन ही सपने का व्यवहार है । बहुत ज्यादा खानेवाली 'महाशना' कल्पना की बहुत आशा है । उसके दो बेटे क्रोध और लोभ हैं । उनका नगर है — भाव-शरीर और मेरा महामन्त्र है । उनके स्वरूप का स्फुरण ॥ ३०-३१ ॥

प्राणप्रचारः सम्प्रोक्तो मनसस्तु प्रियः सखा ।
 कान्ताराद्यास्तु नरका एवं सर्वं प्रकीर्तितम् ॥ ३२ ॥
 मया बुद्धेः सङ्गमस्तु समाधिरभिधीयते ।
 मन्मातृलोकसम्प्राप्तिर्मोक्षः प्रिय उदाहृतः ॥ ३३ ॥
 एवं प्रोक्तः स्ववृत्तान्तस्त्वमप्येवंविधो ननु ।
 तद्युक्त्यैतत् सुविज्ञाय परं श्रेयः समाप्नुहि ॥ ३४ ॥

इति श्रीमज्ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने संसारा-
 ल्यायिकाविवरणे अष्टमोऽध्यायः ।

'प्रचार' है मनुष्य का जीवन, जो मन का ही प्रिय मित्र है । जंगल नरक को कहा गया है । इस तरह इस प्रसंग के गारे रहस्य का खुलासा हो गया ॥ ३२ ॥

बुद्धि का मेरे साथ मिलाप समाधि है । प्रियतम ! मेरा माँ से मिलन ही मुक्ति है ॥ ३३ ॥

इस तरह मैंने अपनी कहानी आपको सुना दी । निश्चय ही आप भी कुछ ऐसे ही हैं । अतः विचारपूर्वक इन तथ्यों को समझिए और परम श्रेय को पाने की कोशिश कीजिए ॥ ३४ ॥

अष्टम अध्याय समाप्त ।

नवमोऽध्यायः

श्रुत्वेत्थं प्रियया प्रोक्तं हेमचूडोऽतिविस्मितः ।
हर्षगद्गदया वाचा पुनर्वक्तुं प्रचक्रमे ॥ १ ॥
धन्या प्रियेऽसि निपुणा अहो ते ज्ञानवैभवम् ।
किं वर्णयामि यत् प्रोक्तमाभ्यारूपतयाऽखिलम् ॥ २ ॥
एवंविधं स्ववृत्तं मे नाभवद्विदितं क्वचित् ।
त्वदुक्त्याऽहं सम्प्रति तत् करामलकवत् स्फुटम् ॥ ३ ॥
स्मराम्यनुभवाम्यन्तरहो लोकक्रियाऽद्भुता ।
वा सा परा चित्तिर्माता कथं तस्यास्तु नो जनिः ॥ ४ ॥
के वा वयं स्वरूपं किमस्माकं तद् ब्रवीहि मे ।
इति पृष्ट्वा हेमलेखा रामोवाच प्रियं प्रति ॥ ५ ॥
नाथ शृणु प्रवक्ष्यामि गूढार्थमिदमादरात् ।
विचारयात्मनो रूपं बुद्ध्याऽत्यन्तविशुद्धया ॥ ६ ॥
न दुष्यं नापि तद्वाच्यमतो वक्ष्यामि तत् कथम् ।
ज्ञातस्वात्मस्वरूपो वे ततो ज्ञास्यसि मातरम् ॥ ७ ॥

अपनी पत्नी का ऐसा तत्त्व-विवेचन सुनकर हेमचूड तो दंग रह गया । उसका गला भर आया । कंघे कण्ठ से समने फिर कहना शुरू किया ॥ १ ॥

प्रिये ! तुम धन्य हो, बड़ी चतुर हो । तुम्हारे ज्ञान की गहराई भी कमाल की है । तुमने कहानी के रूप में जो कुछ कहा, उसका वर्णन मैं क्या करूँ ? ॥ २ ॥

इस तरह मेरी अपनी जान, कभी मेरी जानकारी में नहीं आई । अब तुमने कहा तो हथेली पर रखे आँवले की तरह सारी बातें साफ झलकने लगीं । ॥ ३ ॥

अब तो मुझे खुद अपने भीतर की उस दशा की याद आती है, जिसे मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ । हाथ, यह संसार का व्यवहार भी कितना अद्भुत है ? पर यह तो बतलाओ, मेरी जननी यह 'पराचिति' क्या है ? इससे हमारा जन्म कैसे होता है ? ॥ ४ ॥

मुझे पुनः यह भी बतलाओ कि हम कौन हैं ? हमारा आकार अर्थात् शकल क्या है ? परशुराम ! इस तरह अब हमलेखा के प्रिय पति ने उससे पूछा तब उसने कहा । ॥ ५ ॥

स्वामी ! सुनिए, मैं इस आत्मतत्त्व का गूढ़ रहस्य समझाती हूँ । आप आदरपूर्वक विशुद्ध बुद्धि से अपनी आत्मा के स्वरूप का विचार करें ॥ ६ ॥

यह आत्मा न तो देखने में आती है और न इसे शब्दों के माध्यम से बतलाया

न ह्यादशस्वरूपमस्ति तत्र आदेष्टव्यं ज्ञितम् ।

स्वं रूपं स्वात्मना पश्य शुद्धबुद्धिसमाश्रयम् ॥ ८ ॥

ही जा सकता है। फिर हमका स्वरूप मैं आपको कैसे समझाऊँ ? और जब तक आप अपनी आत्मा के स्वरूप को ठीक ढंग से जान न लेंगे, तब तक अपनी माता को भी नहीं पहचान सकेंगे । ७ ।

इसकी बनावट के बारे में कोई तथोक्त भी नहीं हो सकती, इसलिए हमकी कोई शोख भी नहीं द सकता है। मूढ़ बुद्धि के सहारे किसी उभ आत्मा का आभास ही आप देख सकता है । ८ ।

विशेष भगवान् को जानने के पूर्व अपने आपको जानना अनिवार्य है। आत्मा को जानने ही जाना जाना है कि अब कुछ और जानने को शेष नहीं है। आत्मज्ञान की कुंजी पाते ही ईश्वर का द्रवाक्ष स्वतः खुल जाता है। ईश्वर तो सब जगत् है। मूर्ख की समग्र मत्ता में बड़ी है, किन्तु उस तक पहुँचने की निकटतम राह अपने भाषमें है। आत्मा की सत्ता ही बुद्धि स्वयं के सर्वाधिक निकट है, इसीलिए आत्मा की खोज में ही ईश्वर की खोज हीनी चाहिए।

और जो स्वयं में ही खोजने में श्रमस्थ है जो निकट ही नहीं खोज जाना ना दूर कैसे खोज पायेगा ? दूर की खोज का विचार निकट की खोज से चलेन का उपाय हो सकता है।

हेममाला जपन पति की समझना चाहती है कि पदार्थज्ञान और आत्मज्ञान में भेद है। मनुष्य ने अणु-द्वन्द्वक तक का अनुसंधान कर लिया है, किन्तु आत्मानुसंधान नहीं कर पाया है। पदार्थज्ञान विषय और विषयी का सम्बन्ध है; आत्मज्ञान विषय विषयी का अभाव। पदार्थज्ञान में जाता है और जब भी। आत्मज्ञान में न जाता है और न ज्ञेय ही। वहाँ तो मात्र ज्ञान है। वह शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि वहाँ न कोई अज्य है और न ज्ञाता। जो ज्ञान शेष रह जाता है वही है आत्मज्ञान। ज्ञान की पुणे शुद्धावस्था का नाम ही आत्मज्ञान है। उस ज्ञान को पान की दिधि क्या है ? मार्ग क्या है ? द्वार क्या है ?

अद्वैतापूर्वक इसका अनुभव करना होगा क्योंकि मैं सबको जान सकता हूँ, लेकिन इसी भाँति अपने आत्मा नहीं। शायद आत्मज्ञान जैसी सरल घटना कठिन और दुर्लभ बन जाती है।

मैं तो निरन्तर हूँ सोते जागते, उठते बैठते, मूख में दुःख में - मैं तो हूँ ही। ज्ञान ही या अज्ञान - मध्यमे मेरा होना असंदिग्ध है। सब पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन स्वयं पर तो संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मैं कौन हूँ ? यह 'मैं' क्या है ? कैसे इसे जानूँ ? यह हो सकता है कि मैं जो जानता हूँ वह सब न हो बल्कि झूठ हो, स्वप्न हो, लेकिन मेरा जानना - जानने की क्षमता तो सत्य है। इन दोनों तथ्यों को जानना चाहिए, विचारना चाहिए और इन दोनों के आधार पर आत्मा को पहचाना जा सकता है और इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

देवादितिर्यगन्तानां भान्तं भानैरभागितम् ।
 भान्तं सर्वत्र सर्वस्य सर्वदा भानैर्यजितम् ॥ ९ ॥
 कथं कृत्र कदा केन निरूप्यतापि लेशतः ।
 मन्त्रेण दर्शयत्येवमुक्तमेतन् प्रियाधुना ॥ १० ॥
 नात्राचार्यस्योपयोगो यथा नयनदर्शने ।
 निपूणोऽपि महाचार्यः कथं नेत्रं प्रदर्शयेत् ॥ ११ ॥
 अतो गुरुपायोज्ञ तदुपायप्रदर्शनात् ।
 तत्ते वक्ष्याम्युपायस्तच्छृणु संयतमानसः ॥ १२ ॥
 यावत् त्वमात्मनि ममेत्येवन्तु प्रतिपश्यसि ।
 ततः परं निजं रूपं यन्ममेति न भाति ते ॥ १३ ॥
 भवैकान्तो विविच्यैतच्च यद्भाति ममत्त्वतः ।
 तत्तन् परित्यज्य परं स्वात्मानमभिलक्ष्य ॥ १४ ॥

जान जहाँ विषय रिक्त है, वही वह स्वप्रतिष्ठित होता है। जान जहाँ ज्ञेय से मुक्त है, वही शुद्ध है और वह शुद्धता शून्यता ही आत्मज्ञान है। चेतना जहाँ निर्विषय है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, वही जो अनुभूति है, वही स्वयं का साक्षात्कार है। किन्तु इस साक्षात्कार में न कोई आता है और न ज्ञेय ही। यह अनुभूति अभूतपूर्व है। इसके लिए शब्द अस्मभव है यह शब्दालीन है। इसे खोजा नहीं जा सकता है, क्योंकि यही खोजनेवाला का स्वरूप है।

यहाँ विषय-निर्मुक्त धृति को ही 'बुद्धबुद्धि' कहा गया है। आश्रय अश्रिष्ठानभूत इस आत्मतत्त्व को निखिल दृश्य रूप अनात्मा का निषेध कर देने पर 'आत्मभाव' न अर्थान् दृश्य और दृश्याभाव के गार्भी रूप में ही हम अनुभव कर सकते हैं। हम जिसे खो नहीं सकते वही हमारा अमली स्वरूप है। हम जिस खो नहीं सकते वही परमात्मा है।

वह देवता म लेकर कीड़े-मकोड़े तक सबकी आत्मा के स्वरूप में मौजूद है। वह किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। वह जान के रूप में हर जगह उद्भूतमिव है। उसे किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनाया जा सकता है ॥ ९ ॥

प्रियतम ! क्यों ? कहाँ ? कब ? निगने इसका थोड़ा भी निर्णय किया है; यह जान ठीक उसी तरह है, जैसे कोई बड़े कि जत्र मुझे मेरी आँख दिखला दो ॥ १० ॥

जैसे अपनी आँखों से आँखें दिखलाने में गुरु का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी दश से दश गुरु भला आँखों को कैसे दिखला सकता है ? ॥ ११ ॥

इसलिए कोई गुरु तो 'आत्मदर्शन' के तरीक़ीय बतलाने की वजह से ही फायदेमद होने है। अतः मैं इसकी तद्वीर बतलाती हूँ। आप पूरा सावधान होकर सुनें ॥ १२ ॥

अपने आप में जहाँ तक आप 'मेरा' महसूस करते हैं; आपका अपना रूप उससे भिन्न है जो आपको 'मेरा' इस रूप में नहीं दीखता ॥ १३ ॥

यथाऽहं ते ममत्वेन भासनाज्ञात्मता मयि ।
 मम्बन्धमात्रादात्मीया न स्वरूपगता ह्यहम् ॥ १५ ॥
 ममार्थमखिलं त्यक्त्वा यत्त्यक्तुं नैव शक्यते ।
 तथाऽऽत्मानं समालक्ष्य परं श्रेयः समाप्नुहि ॥ १६ ॥
 इत्युक्तः प्रियया हेमचूड उवाच वै द्रुतम् ।
 यथावत् सर्वं ममाकृत्य तत्क्षणे नमराद्बहिः ॥ १७ ॥
 उद्यानं नन्दनसमं प्रविश्य क्षणमाव्रतः ।
 वनान्तमीध्रमुद्यमं स्फाटिकं प्रविवेश ह ॥ १८ ॥

अब आप अकेले में बैठकर इस पर गाँजिए और आपको जो कुछ 'मिरा' के रूप में दीख पड़े, उस छोड़कर अपनी आत्मा को पहचानिए ॥ १४ ॥

आपका मैं जैसे अपने रूप में दीखती हूँ, अतः मुझमें आपका आत्मभाव तो नहीं हो सकता । केवल मम्बन्ध होने के ताते आपकी आत्मीय तो हूँ, पर आपके स्वरूप के भीतर नहीं हूँ ॥ १५ ॥

इसी तरह अपने कहे जाने वाले सब कुछ छोड़ देने के बाद जो शेष बच जाय, उसे ही आत्मा जानकर आप परम कल्याण प्राप्त करें ॥ १६ ॥

विशेष—हेममाया अपने पति को आत्मा के स्वरूप की समझाने की चष्टा कर रही है । वह कहती है जो जानी जा सकती है वह आत्मा नहीं हो सकती । जानना तो हमारे का ही हो सकता है, स्व का नहीं । आत्मा तो वही है जो जानता है । आत्मा अनिवार्य रूप से जाना है । उसे किसी भी उपाय से जेय नहीं बनाया जा सकता है । जाना को जानने की चष्टा क्या आँख को उसी आँख से देखने के प्रयास की भाँति नहीं है ?

जगत् की समस्त वस्तुएँ जेय की तरह जानी जाती हैं । अमल में जो जेय है, वही वस्तु है—जो जानना है, जाता है, वही है अवस्तु । जगत् और जेय का मम्बन्ध है पदार्थ-ज्ञान । किन्तु जहाँ न जेय है, न कोई जाता, क्योंकि जहाँ जेय नहीं वहाँ जाता कैसे होगा ? वहाँ जो शेष रह जाता है, जो रूप शेष रह जाता है, वही है आत्मा का स्वरूप । सब कुछ खींचकर जिसे पाया जा सकता है, वही है आत्मस्वरूप । जिसे किसी भी स्थिति में लाया नहीं जा सकता वही तो है स्वरूप । पदार्थ-ज्ञान खोते ही आत्मज्ञान उपलब्ध होता है । विचार के तटस्थ, चुनावशून्य निरीक्षण से विचार-शून्यता आती है । विचार तो नहीं रह जाने केवल निवेक रह जाता है । पदार्थ-ज्ञान तो नहीं होता, केवल चैतन्य मात्र रह जाता है । इसी क्षण में प्रभुम प्रज्ञा का विस्फोट होता है और आत्मा के द्वार खुल जाते हैं ।

पत्नी के इस तरह समझाने पर हेमचूड उठ खड़ा हुआ और पाँडे पर सवार होकर उसी समय नगर से बाहर निकल गया ॥ १७ ॥

विमृश्यान्तरान् सर्धान् द्वारपालानशासयन् ।
 न कोऽप्यत्र प्रविशन् स्रग्धरान्तिविचारण ॥ १९ ॥
 गङ्गामात्याश्च गुरवो राजा बाष्पयन् सङ्गतः ।
 अप्रवक्ष्या एव यावदहमाज्ञा दिशामि वः ॥ २० ॥
 द्यूक्त्वाऽऽरुह्य सौधाश्रयं नवमीं भूमिमाविशन् ।
 तत्र आतायते चित्रे सर्वलोकविलोकने ॥ २१ ॥
 आसने मृदुनृणाढ्ये विदेशान्यविर्वाजतः ।
 मनः समाधाय दृढं विचारमकरोत् तदा ॥ २२ ॥
 तुल्यमतं जना सर्वे कथमेव विमोहिताः ।
 न कोऽप्यत्र विजानाति स्वात्मानं क्षेत्रतोऽपि च ॥ २३ ॥
 गर्वोऽपि स्वात्मनो हेतोः करोति विविधा क्रियाः ।
 केचित् पठन्ति शास्त्राणि बाम्नायानि च नित्यशः ॥ २४ ॥
 केचिद्धनान्यर्जयन्ति केचिच्छासति चावनिम् ।
 अन्ये युध्यन्ति रिपुमिरुन्ये भोगैकलम्पटाः ॥ २५ ॥
 इत्येत्येतान् स्वार्थमेते स्वस्वात्मा वतमो भवेत् ।
 नैनं जानाति कोऽप्यत्र कुत एवमर्थं ध्रुमः ॥ २६ ॥

राजा इन्द्र के उगबन की तरह शुन्दर अपनी आदिका में बनें सफेद बहुमूल्य
 १११।। तरह वाग्दानी मन्त्र के बने राजभवन में श्रीधर ही प्रवेश कर गया । १८।

जब सभी सेवकों वा उसने फाटक के बहर ही छोड़ दिया । पहरेदारों से उसने
 'जब तक अकेले बैठकर मैं सोचता हूँ, कोई भीतर घुसने न पाये' ॥ १९।

जान हों वा राजमन्त्री, यहाँ तक कि खुद महाराज भी आ जाय तो भी बिना
 १११।। आज्ञा उन्हें भी प्रवेश न दिया जाय । २०।

मन्त्र में घुसकर वह तीरी मञ्जिष्ठ पर चला गया कोमल मृद के गद्दे पर वहाँ
 १११।। राख के सामने बैठ गया । वहाँ से बाहर सब कुछ साफ-साफ दिखाई पड़ता
 १११।। विरक्त एकान्त में बैठकर, एकान्त मन से विचार करने लगा ॥ २१ २२ ॥

न समुच्चये लोग अपने तन मन की सुख क्यों भूले हैं ? वे छोटा भी अपनी आत्मा
 १११।। रूप को क्या नहीं जानते ? ॥ २३ ॥

जब अपने अपने सुख के लिए तरह तरह के काम में लगे हैं । कोई शास्त्र का
 १११।। पालन कर रहा है तो कोई हर दिन वेदपाठ में लगा है ॥ २४ ॥

तो धन कमाने में मग्न भूल है तो कोई धरती पर शासन कर रहा है । कोई
 १११।। नो साथ लड़ रहा है तो कोई भोगविलास में डूबा है ॥ २५ ॥

। गारे-के-सारे काम अपने हित के लिए समझ कर किये जा रहे हैं । परन्तु
 १११।। कोई नहीं जानता कि हम कौन हैं ? आखिर बड़े भूल कैसे हुई ? ॥ २६ ॥

८ अङ्क

अहो यथावदात्मानमविदित्वैव वै कृतम् ।
 व्यर्थं स्वप्ने कृतमिव तदद्य विमृशामि तम् ॥ २७ ॥
 गृहघान्यराज्यधनयोषित्पञ्चादिकञ्च न ।
 न मे स्वरूपं भवति त्वनहन्ताश्रयत्वतः ॥ २८ ॥
 मदर्थभूतताहेतोर्देहोऽहं स्यां हि सर्वथा ।
 नूनं क्षत्रियदायादो गौराङ्गोऽहं न संशयः ॥ २९ ॥
 अहन्त्या समाक्रान्तास्तथैतेऽपि जनाः परे ।
 इति निश्चित्य दध्यौ तं देहं राजकुमारकः ॥ ३० ॥
 अथ देहस्य चात्मत्वं प्रतिषेद्धुं प्रचक्रमे ।
 अहो कथं देह एष समतायाः समाश्रयः ॥ ३१ ॥
 रुधिरास्थ्यादिसङ्घातः प्रतिक्षणविकारवान् ।
 मम रूपं भवेन्नूनं छिन्नमेतत्तु लक्ष्यते ॥ ३२ ॥
 काष्ठलोष्ठममत्वेन स्वप्नादौ चान्यथा स्थितः ।
 नाहं देहोऽन्य एव स्या प्राणोऽप्येष तथाविधः ॥ ३३ ॥
 मनो बुद्धिश्च नाहं स्यां यत् एतन्ममेरितम् ।
 अतो देहादिवुद्ध्यन्तस्तदन्य एव न संशयः ॥ ३४ ॥

हाय, अपनी आत्मा को बिना पहचाने ये सारे-कैसे सारे काम तो सपने में किये गये काम की तरह बेकार हैं। अतः अब मैं उसी आत्मा का अनुचिन्तन करता हूँ ॥ २७ ॥

घर, अनाज, राजपाट धन-दौलत, औरत और पशु तो मेरे स्वरूप नहीं हो सकते। ये मेरे हो सकते हैं, पर ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे आधार नहीं हैं ॥ २८ ॥
 'मैं' शब्द का तात्पर्य बिलकुल मेरी वृह से है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेनेवाला गौरवर्ण का राजपूत हूँ ॥ २९ ॥

ये सब लोग देह को 'मैं' मान रहे हैं। ऐसा निश्चय कर वह राजकुमार अपनी देह का आत्मबुद्धि से अनुचिन्तन करने लगा ॥ ३० ॥

'मेरी आत्मा का स्वरूप मेरी देह है' इस मान्यता का वह खुद वर्णन करने लगा। अब वह सोचने लगा मेरी यह देह मेरी आत्मा का स्वरूप कैसे हो सकती है? यह तो अपनापन का सहारा है। हाड़, मांस और लहू का समूह है। हर पल बदलने वाली है। काठ और पत्थर की तरह कट कर अलग होनेवाली है। इसके अलावा सपने आदि के समय इसकी दशा कुल और ही होती है। इसलिए यह देह तो 'मैं' कभी नहीं हो सकती। बची जान, सो वह भी तो ऐसी ही है ॥ ३१-३३ ॥

इसी तरह मन और बुद्धि भी मैं नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें तो मेरा मन और मेरी बुद्धि कहे जाते हैं। इसलिए असंदिग्ध रूप से—देह से लेकर बुद्धि तक जो कुछ है, 'मैं' उससे अलग ही है ॥ ३४ ॥

अहं कदाचिन्नास्मीति भासनाभावहेतुतः ।
 सर्वदाहं भासमानः स्थित एव न सशयः ॥ ३५ ॥
 भासमानस्य तु मम केन भानमिति स्फुटम् ।
 न हि जानामि तत् कस्मादेतन्न विदितं मया ॥ ३६ ॥
 घटादिकं चक्षुराद्यैर्भासिते भुवि नान्यतः ।
 प्राणस्त्वचा विभात्येव मनो ज्ञानेन चेहितम् ॥ ३७ ॥
 एवं बुद्धिः केन च मे भासनं नाविदं त्विदम् ।
 अथेषा भासनादेव नात्मा भासेत मे यदि ॥ ३८ ॥
 तर्हि नो विमृशाम्येतांस्ततो मे भासनं भवेत् ।
 इति निश्चित्य मनसा जहौ मानसगोचरम् ॥ ३९ ॥
 अथाऽपश्यदन्धकारं गाढं तत्क्षणमावृतः ।
 इदं समाज्जनो रूपमिति निश्चितमानसः ॥ ४० ॥
 प्रहर्षमनुलु लेभे चास्य भूयो व्यचिन्तयत् ।
 नूनं पुनः प्रपश्यामीत्येवं चिन्तं सरोध वै ॥ ४१ ॥
 चञ्चलं हठयोगेन निरुद्धं समवेक्षत ।
 तेजःपुद्गमनाद्यन्तं भास्वरं क्षणमावृतः ॥ ४२ ॥

‘मैं नहीं हूँ’ ऐसा तो कभी नहीं लगता । इसलिए मैं तो हमेशा आग ही पहता । इसमें कतई सन्देह की गुंजाइश नहीं है ॥ ३५ ॥

लेकिन ‘मैं हूँ’ यह वाद्य किसे होता है ? यह माफ माफ जाहिर नहीं होता । बाहिर इसका पता क्यों नहीं होता ? ॥ ३६ ॥

इस दुनिया में घड़े आदि पदार्थों को तो हम आँखों से ही देखते हैं, किमी और से । चमड़ी के छूने से जान जाती जाती है । मन का ज्ञानात्मक काम से अन्दाज लगा जाता है ॥ ३७ ॥

अपने निश्चयात्मक कर्म से बुद्धि का भी बोध होता है, किन्तु आत्मबोध कैसे जाता है ? मैं नहीं जानता, क्यों ? यदि इनकी जानकारी की बजह से आत्मा की जानकारी मुझे नहीं मिलती हो तो इन पर अब मैं विचार करना ही छोड़ देता हूँ । मैं समझ रहा हूँ मुझे आत्मा का बोध हो जाय । इस तरह मन में उठनेवाले सभी विचारों का उसने परित्याग कर दिया ॥ ३८-३९ ॥

विचारमुक्त होते ही थोड़ी देर के बाद उसने घोर अन्धकार देखा और यह समझा कि उसे अपार दुर्घट हुआ कि आत्मा का यही स्वरूप है । फिर यह सोचकर कि अभी भी कुछ देखना चाहिए; उसने अपने चञ्चल मन को हठयोग से बल में किया । निरातिरोध होते ही उसने एक पल में ही आधि-अन्त रहित अत्यन्त प्रदीप्त तेजः-पुद्गल देखा ॥ ४०-४२ ॥

प्रबुद्धश्चिन्तयामास किमेतदिति विस्मितः ।
 अहो पश्यामि विविधं किमात्मानं कथन्तिदम् ॥ ४३ ॥
 भूयः पश्यामि चेत्येव रुरोध स्वमनस्तदा ।
 विलीन निद्रया चित्तं बभौ चिरतरं दृढम् ॥ ४४ ॥
 तत्राऽपश्यत् स्वप्नजालं विचित्रानेकदर्शनम् ।
 अथ प्रबुद्धोऽत्यन्तं ये चिन्ता प्राप महत्तराम् ॥ ४५ ॥
 किमहं निद्रयाऽऽच्छन्नः स्वप्नान् समवलोकयम् ।
 तमस्तेजश्चापि दृष्टमहो स्वप्नात्मको भवेत् ॥ ४६ ॥
 स्वप्नस्तु मानसौल्लासस्तदेतं वर्जये कथम् ।
 भूयो निगृह्य पश्यामीत्येवं निश्चित्य वै दृढम् ॥ ४७ ॥
 रुरोध चित्तं तु हठान् तदेतदभवत् स्थिरम् ।
 तदानन्दसमुद्रान्तनिमग्न इव सौऽभवत् ॥ ४८ ॥
 पुनश्चित्तप्रचलनात् प्रबुद्धोऽभवदञ्जसा ।
 किमेष मेऽभवत् स्वप्नश्चास्य वा चित्तविभ्रमः ॥ ४९ ॥
 आहोस्वित् सत्य एष स्यादविचित्त्यं विभाति मे ।
 नाऽन्वभूवं किञ्चिदपि मुखमाप्तं कथं मया ॥ ५० ॥
 अहोऽस्य सुखलेशस्य सुखं नास्त्यत्र किञ्चन ।
 अहं गुणुप्तवन्मूढः कथमेतन् सुखं स्थितम् ॥ ५१ ॥

होश आने पर चकित होकर वह साचने लगा यह क्या था ? अहो ! मैं अपनी
 आत्मा को इस तरह अनेक रूपों में क्यों देख रहा हूँ ॥ ४३ ॥

अच्छा, तो मैं फिर देखता हूँ यह साचकर उसने फिर मन का निग्रह किया ।
 इस बार उसका चित्त बहुत देर तक गहरी नींद में खोया रहा ॥ ४४ ॥

इस हालत में उसने अपने में अनेक रंग-धिरंगे दृश्य देखे । मन से नींद की छाया
 हटते ही वह फिर गहरे सोच में डूब गया ॥ ४५ ॥

क्या नींद में मैंने ये सारे सपने ही देखे थे ? तब तो मैंने जो अन्धकार और
 प्रकाश देखे थे वे भी तो सपने ही होने चाहिए ॥ ४६ ॥

सपने तो मन की ही एक झलक है, तो फिर मैं इसे कैसे रोकूँ ? अच्छा, एक
 बार फिर मन को रोक कर तो देखूँ । ऐसा पक्का इरादा कर हठपूर्वक चित्त का
 निरोध किया । इस बार उसका मन स्थिर हो गया । वह मानो हर्ष के सागर में
 गोता लगाने लगा ॥ ४७-४८ ॥

फिर अन्तःकरण गतिशील होने के कारण स्वभाव से ही वह जगकर सोचने
 लगा । क्या इस बार भी मुझे सपना ही हुआ था या मेरे मन का भ्रम था अथवा
 यह सच था । मुझे तो सब कुछ बड़ा बेडब लगता है । मैंने तो कुछ भी अनुभव नहीं
 किया, फिर मुझे यह सुखें कहीं से महसूस हुआ ॥ ४९-५० ॥

नात्र हेतु कश्चिदपि लक्षये तत् कथं भवेत् ।
 आत्मावगमनायाऽहं प्रवृत्तोऽप्यस्य नाऽविदम् ॥ ५२ ॥
 आत्मानमन्यन्वान्यन्वच्च पश्यामि किमिदं भवेत् ।
 प्रकाशो वाऽन्धकारो वा सुखं वाऽन्यदथापि वा ॥ ५३ ॥
 आत्मा भवेन्मम तथा क्रमिकैतत्स्वरूपकः ।
 नाऽन्तमेम्यत्र भूयस्तां पृच्छामि विदुषीं प्रियाम् ॥ ५४ ॥
 इति निश्चित्य द्वारेशमाहूयाज्ञां समाविशत् ।
 स्वसन्निधानमानेतुं हेमलेखां नृपतिमत्रः ॥ ५५ ॥
 अथ प्राप्ता मुहूर्त्तं द्वाधिकस्य निदेशतः ।
 आरुरोहं महासीधं मेरुमिन्दुप्रभेवं सा ॥ ५६ ॥
 अथाऽपश्यद्राजमुतं प्रियं शान्तात्ममानसम् ।
 निश्चलं निर्विकारञ्च सहवेन्द्रियमण्डलम् ॥ ५७ ॥
 समीपमुपसृत्याशु तद्विष्टरमुपावहत् ।
 एकासनोपविष्टायां तस्यां स निमिषार्द्धतः ॥ ५८ ॥

अहो, इस मुख क छोटे से-छोटा कण भर मुख की तुलना संसार के किसी मुख से नहीं हो सकती । मैं तो गहरी नींद में लीन था । मुझे फिर यह मुख कैसे मिला ? ॥ ५१ ॥

इसकी वजह तो मुझे कुछ दिखायी नहीं देती । फिर यह सब कैसे हुआ ? मैंने तो ॥ मा का स्वरूप जानना चाहा था, सो तो अब तक जान ही नहीं सका ॥ ५२ ॥

इस आत्मा को तो मैं अलग-अलग रूपों में ही देख रहा हूँ । दरअसल यह है क्या ? अन्धकार, प्रकाश या सुख है अथवा कुछ और ही है ? ॥ ५३ ॥

अथवा मेरी आत्मा के ही सिलसिलेवार ढंग से ये सब रूप हैं ? इसके बारे में कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ । मेरी पत्नी विदुषी है । उसी से बलकर पूछ लूँ ॥ ५४ ॥

ऐसा निश्चय कर राजकुमार ने पहरेदार को बुलाकर हेमलेखा को अपने पास लाने का हुक्म दिया ॥ ५५ ॥

इसके बाद पहरेदार से सूचना पाकर पलभर में हेमलेखा नहीं आ गयी और पवनतराज मुमूष के सुनहले शिखर पर चढ़ती चौदनी की तरह उस भव्य राजमहल की नीचीं मंजिल पर चढ़ गयी ॥ ५६ ॥

वहाँ उसने अपने प्रिय पति राजकुमार को देखा । उसका शरीर और मन चित्तकुल शान्त थे, प्राण स्थिर थे, काम-क्रोधादि विकार खत्म हो चुके थे तथा इन्द्रियाँ शयन थीं ॥ ५७ ॥

शीघ्र ही उसके पास पहुँचकर उसी के बिस्तर पर बैठ गयी । एक ही अक्षन

उन्मील्य नयने पार्श्वे समालोकयदास्थिताम् ।
 आलोकिता प्रियं शीघ्रं प्रणयान् परिषस्वजे ॥ ५९ ॥
 ततः प्राहाऽमृतस्यन्दि मुन्दरं वचनं प्रिया ।
 नाथ किं भवताऽऽहूता कच्चित्ते नीरुजं तनी ॥ ६० ॥
 वदाऽऽहूतौ कारणं मे यदर्थमहमागता ।
 एवं प्रियानुयुक्तः स बभाषे स्वात्मनः प्रियाम् ॥ ६१ ॥
 प्रिये त्वयाऽनुशिष्टोऽहं विविक्तेऽत्र समास्थितः ।
 विचारपरमः स्वात्मरूपलक्षणहेतवे ॥ ६२ ॥
 तत्परेणापि चित्तन्तु लक्षितं तत् पृथक् किमु ।
 आत्मनः सर्वदा प्राप्तेर्भासमानत्वतोऽपि च ॥ ६३ ॥
 असम्यग् भासनञ्चान्यभासनस्य निमित्ततः ।
 इति मत्वा निरुध्यान्यभासनं सुव्यवस्थितः ॥ ६४ ॥
 अपश्यमन्धकारञ्च प्रकाशमन्यदेव च ।
 क्वचित् सुखं महत् प्राप्तं किमेतद्वद मे प्रिये ॥ ६५ ॥
 इदमेवात्मनो रूपमथवाऽन्यद्भवेत् क्वचित् ।
 सम्यग् विविच्य कथय यथा तमभिलक्षये ॥ ६६ ॥

पर उसके बैठ जाने के बाद पलक टापवते आँखें खोलकर उसे बगल में बैठी देखा ॥ ५८½ ॥

हेमचूड़ की आँखें ज्यों ही उस पर पड़ी, उसने बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया । फिर अमृत बरसाती सीठी वाणी में बोली ॥ ५९½ ॥

स्वामी ! आपने मुझे कैसे याद किया ? आपकी देह तो तन्दुरुस्त है न ? मुझे यहाँ बुलाने की वजह क्या है ? किमलिए मैं यहाँ आयी हूँ ॥ ६०½ ॥

पत्नी ने जब इस तरह पूछा तब उसने कहा प्रिये ! तुम्हारा उपदेश सुनकर मैं यहाँ एकान्त में आत्मदर्शन के लिए विचार में लीन होकर बैठ गया ॥ ६१-६२ ॥

मैं बिल्कुल आत्मचिन्तन में ही लगा था । आत्मा तो हमेशा साथ ही है । वह प्रकाशस्वरूप है, फिर मुझे उसके अनेक रूप क्यों दिखायी दिये ॥ ६३ ॥

फिर यह सोचकर कि यह गलत जानकारी दूसरी चीजों की जानकारी की वजह से ही हुई है, अतः मैं हर तरह के अनुचिन्तनों को रोककर बिल्कुल स्थिर हो गया ॥ ६४ ॥

तब मैंने अन्धकार देखा, प्रकाश देखा और अनेक चित्र देखें । फिर मुझे काफी सुख भी मिला । अब प्रिये ! तुम्हीं बतलाओ, ये सब क्या थे ? ॥ ६५ ॥

क्या आत्मा का यही स्वरूप है या कुछ और ? ठीक ढंग से विवेचन कर यह बात मुझे समझा दो । ताकि मैं भी उसे महसूस कर सकूँ ॥ ६६ ॥

इत्युक्ता साऽब्रवीद्वेमलखा ज्ञातपरावरा ।
 शृणु प्रिय प्रवक्ष्यामि समाहितधियाऽखिलम् ॥ ६७ ॥
 यस्त्वया बाह्यसंरोधे व्यवसायः समेधितः ।
 स शुभः सम्मतः सर्वे मुमुख्यश्चात्मवेदिभिः ॥ ६८ ॥
 विना तेन न तत् प्राप्तं केनापि कुत्रचित् क्वचित् ।
 न तत् कारणतामेति तत्प्राप्ती प्राप्तभावतः ॥ ६९ ॥
 अप्राप्तावात्मना न स्यादात्मत्वेनाप्तता कुतः ।
 अप्राप्यः सर्वथैवात्मा प्राप्तिस्तस्य न विद्यते ॥ ७० ॥

इस तरह पूछे जाने पर परमात्मतत्त्व को जानने वाली हमलेखा ने कहा —
 'गामी' मैं आपको सारा रहस्य समझाती हूँ, आप मानव्रान होकर सुनें ॥ ६७ ॥

आपने जो बाहरी चेष्टाओं को रोकने की काशिश की वह तो बहुत ही अच्छी है और इसे ही सब आत्मज्ञानी प्रमुख साधन भी मानते हैं ॥ ६८ ॥

उसके बिना आज तक किसी को कही भी कुछ भी नहीं मिला है। किन्तु आत्मा का पाने का यह कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा तो खोई नहीं, पायो ही है ॥ ६९ ॥

विशेष हेममाला ने पति को समझाने के क्रम में कहा खोज तो उसकी होती है जो वही खो जाता है। जो कभी खोया ही नहीं उसकी भला खोज कैसी? आत्मा तो निरन्तर है, माते-जागते, उठते-बैठते, सुख में, दुःख में आत्मा तो है ही। ज्ञान हो या अज्ञान, आत्मा का अस्तित्व अबाध है, असंविध है। वस्तुतः उस स्वात्मा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह खोजने वाले का ही स्वरूप है। इस खोज में खोज और खोजी भिन्न नहीं है। खोज का, सब भाँति की खोज को छोड़ते ही बेतन्य वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वह सदा से ही है।

इन्द्रियों की पकड़ से ऊपर उठकर, विचारशून्य चित्त की स्थिति में जिसका साक्षात्कार होता है, वही अनन्त, असीम, अनादि आत्मा है।

जीव को अपनी अज्ञानता के कारण 'आत्मा की खोज' जैसी भ्रान्ति होती है। अतः किसी भी साधन से केवल अज्ञान की निवृत्ति की ही सम्भावना है। आत्मा तो सदा उसके साथ ही है। यदि किसी साधन के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति मानी जाय तो फिर घट-पटादि की तरह जड़परिच्छिन्न और अनात्म ही विद्ध होगा। अतः किसी साधन का उपयोग अज्ञान की निवृत्ति के लिए है आत्मा की खोज के लिए नहीं।

इस आत्मा को जानने की आँखें शून्य हैं। यही शून्य समाधि है, यही योग है। चित्त की वृत्तियों के विसर्जन से बन्द आँखें खुलती हैं और सारा जीवन अमृत-प्रकाश से आलोकित और रूपान्तरित हो जाता है। वहाँ फिर पूछना नहीं होता कि आत्मा है या नहीं? वहाँ केवल जाना जाता है, वहाँ केवल दर्शन है। विचार, वृत्तियाँ और चित्त जहाँ नहीं है, वहीं है - आत्मा का दर्शन

अप्राप्तस्य भवेन् प्राप्तिरात्मत्वाप्राप्तिरस्त्यतः ।
 तन्निरोधोऽपि नाप्यर्थस्त्वन पश्य निदर्शनम् ॥ ७१ ॥
 अन्धकारसमाच्छन्नं किञ्चित् तस्य निरोधतः ।
 दीपाद्यैराप्यते प्राप्तमिव लोके यथा तथा ॥ ७२ ॥
 यथा कश्चिद् भ्रान्तचित्तः कश्चिद्विस्मृतनिष्ककः ।
 अन्यचित्तानिरोधेन समाहिततया पुनः ॥ ७३ ॥
 आसादयति तन्निष्कं नष्टं प्राप्तं यथा तथा ।
 न निरोधोऽत्र हेतुः स्यान्निष्काप्तौ तु यथा तथा ॥ ७४ ॥
 आत्मलाभेन हेतुः स्यान्निरोधो बाह्यवस्तुनः ।
 त्वया न लक्षितः स्वात्मा तव व्युत्पत्तिवर्जनात् ॥ ७५ ॥
 यथा प्रकाशे व्युत्पन्नो रात्रौ राजसभां गतः ।
 पश्यन् सभ्यांश्च दीपांश्च न जानाति प्रकाशकम् ॥ ७६ ॥
 शृणु प्रिय निरोधान्तं ह्यन्धकारो विलोकिनः ।
 अन्धकारावलोकादौ शेषभावस्तव स्थितः ॥ ७७ ॥

आत्मा के साथ खोने या पाने की बात नहीं हो सकती । यदि वह खोयी है तो वह आत्मा नहीं हो सकती और यदि वह है तो कहाँ पायी जा सकती है ? अतः आत्मा कहीं भी पायी नहीं जा सकती है, उसका पाना सम्भव नहीं है ॥ ७० ॥

कोई वस्तु ही पायी जानी है । आत्मा खोती नहीं, इसलिए पायी नहीं जानी । मन की रोक भी इसे पाने का कारण नहीं बन सकती । एक उदाहरण लें ॥ ७१ ॥

जैसे अँधियारे घर में रसी वस्तु नहीं दीखती, दीपक जलते ही वह चीज दीखने लगती है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए ॥ ७२ ॥

जैसे कोई भूलबकड़ आदमी कहीं सोना रखकर भूल जाय और फिर बाहरी बातों पर गौर करना छोड़कर मन को उसी पर केन्द्रित कर सोचते ही वह मिल जाय तो वह सोना खोकर पाया हुआ माना जाता है । ठीक उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए । जैसे गैर-गोस्तलब बातों का खयाल छोड़ना सोना पाने की वजह नहीं है । उसी तरह आत्मा पाने में भी मन की रोक कारण नहीं है । आप आत्मा के रूप को नहीं जानते हैं; इसीलिए आप उसे महसूस नहीं कर पाते हैं ॥ ७३-७५ ॥

रोशनी से अनजान अगर कोई आदमी रात में किसी दरबार में हाज़िर हो तो वहाँ वह दरबारियों और चिरागों को देखते हुए भी रोशनी करनेवाले को नहीं जान पाता ॥ ७६ ॥

प्रियतम ! सुनिए, आपने अन्तःकरण की अनुसंधानात्मक वृत्ति को रोकने के बाद अन्धकार देखा । किन्तु उस अन्धकार को देखने से पहले निर्विकल्पावस्था में सारे विषयों के अभाव में शेष रूप से तो आप ही रह गये थे ॥ ७७ ॥

विशेष—हमारा चित्त साधारणतः विषयों, विचारों और उनके प्रति सूक्ष्म

तं भावं भावय सदा परमानन्ददायकम् ।
 अत्र सर्वे महामोहग्रहहस्ताः पराङ्मुखाः ॥ ७८ ॥
 अन्विष्यान्विष्य विहता न ता प्राप्नुश्च भावनाम् ।
 सन्ति लोके शास्त्रविदः कुशलाश्च सृताकिन्ताः ॥ ७९ ॥
 अविदित्वा भावममुं शोचन्त्येव दिवानिशम् ।
 शब्दार्थशिल्पमात्रेण न हि तन् पदमाप्यते ॥ ८० ॥
 यावदन्वेषणं कुर्याद्विचारं वाऽपि मण्डितः ।
 तावत्प्र प्राप्यते तद्वै यतो न ग्राह्यमेव तन् ॥ ८१ ॥
 गत्वा दूरं न तन् प्राप्यं स्थित्वा प्राप्तं हि सर्वदा ।
 न तद्विचार्य विज्ञप्रमविचाराद्विभासते ॥ ८२ ॥

विचारों से आच्छन्न रहता है। इन अशान्त लहरी की क्रमशः एक मोटी दीवार बन जाती है। यही दीवार हम स्वयं के बाहर रखती है।

चित्त विषयो के प्रति अनासक्ति उसके संस्कार बनने बन्द हो जाते हैं। चित्त-वृत्तियों के प्रति जागरूकता से उन वृत्तियों का क्रमशः विसर्जन प्रारंभ होता है और चित्तसाक्षी की स्मृति से स्वयं का द्वार खुल जाता है।

जो वस्तु वहाँ उद्गम पाती है, उससे ही अन्ततः लीन भी होती है। उद्गम-विन्दु ही लयविन्दु भी होता है और जो उद्गम है, जो लय है, वही स्व स्वरूप भी है।

फलन चित्तवृत्ति के निरोध काल में विषयों का सर्वथा अभाव हो जाने पर जो ज्ञानमात्र शेष रह जाता है, वही आत्मा का शेष भाव है। उसका किसी प्रकार निरोध नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। ऐसी ही स्थिति में रन्ध्र-रन्ध्र उसकी अनुभूति से भर जाता है। चित्तवृत्तियों के विसर्जन से ही आत्मसाक्षात्कार संभव है।

उस अशेष गुण देनेवाला शेषभाव अर्थात् परम तत्त्व पर हमेशा गौर फरमाइए। सभी बहुमुख लोग यहाँ आकर ही महामोह में फँस जाते हैं। वे खोज-खोज कर षक जाते हैं, फिर भी इस भाव तक पहुँच नहीं पाते हैं ॥ ७८-८२ ॥

संसार में ऐसे अनेक शास्त्रवेत्ता एवं कुशल तार्किक हैं, जो इस प्रज्ञातत्त्व की मही जानकारी न मिलने के कारण दिन-रात शोकाकुल रहते हैं। केवल शब्दार्थ-ज्ञान से उस परम पद को जाना नहीं जा सकता ॥ ७९-८० ॥

कोई ज्ञानी व्यक्ति जब तक आत्मा की खोज या उसके विचार में लगा रहता है, तब तक उसे आत्मा नहीं मिलती। क्योंकि वह जानने लायक तो ही हो नहीं ॥ ८१ ॥

विशेष—आत्मा को खोजने से पूर्व अपने-आपको जानना अनिवार्य है। अपने-आपको जानते ही जाना जाता है कि अब कुछ और जानने को शेष नहीं है। जो जाना जा सकता है, वह 'स्व' कैसे होगा? वह तो 'पर' ही हो सकता है। स्व तो वह है जो जानता है। वह तो ज्ञाता है, उसे ज्ञेय नहीं बनाया जा सकता है।

धावन् स्वमूर्द्धच्छायेव न प्राप्यं क्रियया क्वचित् ।
 यथा हि निर्मलादर्शं प्रतिबिम्बसहस्रकम् ॥ ८३ ॥
 पश्यन् बालोऽपि नाऽऽदर्शं पश्यत्येवं जनः खलु ।
 पश्यन् स्वात्ममहादर्शं प्रतिबिम्बं हि जागतम् ॥ ८४ ॥
 स्वात्मानं न विजानाति तद्व्युत्पत्तिविवर्जनात् ।
 यथाशरिचिताकाशः पश्यन्नाकाशसंश्रितम् ॥ ८५ ॥
 जगन्नावेति चाकाशं तथा स्वात्मस्वरूपकम् ।
 नाथ सूक्ष्मदृशा पश्य ज्ञानज्ञेयात्मकं जगत् ॥ ८६ ॥
 तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं तदभावे न किञ्चन ।
 प्रमाणानां प्रमाणं तदप्रमाणं स्वतो भवेत् ॥ ८७ ॥
 यतः प्रमाणानपेक्षमादिभिद्धमतस्तु तन् ।
 सिद्धसाधकभावेन न तत्सिद्धिः कदाचन ॥ ८८ ॥

दर तक बचकर उसे पाया नहीं जा सकता, वह तो हमेशा स्थिर रहने से ही मिलता है। विचार करने से उसकी अनुभूति नहीं होती, वह तो विचारशून्य स्थिति में ही जानी जाती है। जैसे अपने शिर की छाया दीडकर पकटी नहीं जा सकती, उसी तरह किसी क्रिया से इसकी पकड़ संभव नहीं है ॥ ८२-८३ ॥

जैसे एक छोटा बच्चा साफ आँखों में हमारी परछाईं देख लेता है, पर आँखों को नहीं देख पाता, उसी तरह ये सामान्यजन आत्मारूपी आँखों से समस्त की परछाईं देखते हुए भी जानकारी नहीं रहने के कारण अपनी आत्मा को ही नहीं देख पाते हैं ॥ ८४-८५ ॥

आत्मज्ञान से अज्ञान आदमी आत्मज्ञान से मौजूद मारी दुनिया को देखने हुए भी आकाश को नहीं जान पाता, उसी तरह जीव अपने ही स्वरूप को जान नहीं पाता ॥ ८६-८७ ॥

स्वामी ! आप जरा टम ज्ञान और जेय स्वरूप संसार को गहरी निगाह से देखिए। इसमें जो ज्ञान है वह तो अपने-आप में सिद्ध ही है। अगर वह न हो तो कुछ भी नहीं रह सकता ॥ ८६-८७ ॥

यह समस्त प्रमाणों का प्रमाण है, किन्तु खुद किसी प्रमाण का विषय नहीं है। क्योंकि अपनी सिद्धि के लिए उसे किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। अतः वह सबसे रहस्यमय है। वह किसी भी सिद्धि का साधक है। इस तरह भी उसकी कभी सिद्धि नहीं हो सकती है ॥ ८७-८८ ॥

विशेष—क्योंकि उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहने के कारण उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। वह न तो किसी का कर्ता है और न करण ही, जो किसी की सिद्धि का साधन या साधक बने।

तत्र विप्रतिपन्नस्य न प्रश्नो नापि चोत्तरम् ।
 अनपह्नवनीयं तन्महादशैतलं भवेत् ॥ ८९ ॥
 तत्र सर्वं आसते वै दर्पणप्रतिबिम्बवत् ।
 देशेन वापि कालेन परिच्छित्तिर्न विद्यते ॥ ९० ॥
 तदन्तर्भासमानत्वात् कथं ताभ्यां परिच्छिदिः ।
 परिच्छेदस्य भानन्तु गगने वस्तुभिर्यथा ॥ ९१ ॥
 राजपुत्र सूक्ष्मदृशा तल्लक्ष्य निज वपुः ।
 यव सामान्यचैतन्ये जगदेतद्विराजते ॥ ९२ ॥
 तत्समावेशसंसिद्ध्या सर्वकर्तृत्वमाप्नुयात् ।
 तस्योपलब्धिं वक्ष्यामि यतः प्राप्नोति तत् पदम् ॥ ९३ ॥
 निद्राज्ञानमध्यभागे संविद्धेर्दान्तरे तथा ।
 मध्ये संविद्धेः योश्च सूक्ष्मबुद्ध्याऽमिलक्ष्य ॥ ९४ ॥
 एतत् पदं निजं रूपं यत् प्राप्य न विमुह्यति ।
 एतदज्ञानमात्रेण प्रवृत्तं जगदीदृशम् ॥ ९५ ॥
 नात्र रूपं रसो वापि न गन्धस्पर्शशब्दकम् ।
 न दुःखं न सुखं वा तु न ग्राह्यं ग्राहकञ्च न ॥ ९६ ॥

जिसे उस ज्ञान के होने में सन्देह है उसका न कोई सहाय हो सकता है और न अभाव ही । एक महान् आईने की तरह उसका किसी तरह निषेध भी नहीं किया जा सकता ॥ ८९ ॥

आईने में परछाई की तरह उसी में सब कुछ दिखलाई पड़ता है । किसी भी स्थान और समय से उसे अलग नहीं किया जा सकता है ॥ ९० ॥

क्योंकि ये जगह और समय भी तो उसी में बीज रहे हैं, फिर इससे उनका अलगाव कैसे संभव हो सकता है ? इससे उनका अलगाव तो उसी तरह का है जैसे घटादि में आकाश के अलगाव का बोध होता हो ॥ ९१ ॥

राजकुमार ! गहरी निगाह से आप जरा अपने उग्र रूप पर तो गौर करें । बिल्कुल उस सामान्य चैतन्य ज्ञान पर ही गारी दुनिया टिकी है ॥ ९२ ॥

उस परम तत्त्व के साथ अभेद की अनुभूति पक्की हो जाने पर जीव परमात्मा के साथ तन्मयता प्राप्त कर लेता है । मैं आपको उसे पाने की जगह बतलाती हूँ, ताकि आपको उस परम पद की प्राप्ति हो सके ॥ ९३ ॥

नींद और जागरण के बीच की अवस्था में, मन के एक विचार को छोड़कर दूसरे विचार पर ज्ञान के बीच की स्थिति में और दो तरह के अनुचिन्तनों के बीच में आप सूक्ष्म बुद्धि से उस परमतत्त्व की अनुभूति पाने की चेष्टा करें ॥ ९४ ॥

यह स्थिति ही अपना असली रूप है, जिसे पा लेने पर जीव मोह में नहीं पड़ता । इसकी जानकारी के अभाव में ही विश्व के प्रपञ्च का प्रसार है ॥ ९५ ॥

सर्वश्रयं सर्वरूपमपि सर्वविवर्जितम् ।
 एष सर्वेश्वरो धाता विष्णुरीशः सदाशिवः ॥ ९७ ॥
 पश्येषदन्तः संरुध्य स्वात्मानं स्वात्मना सता ।
 त्यक्त्वा बहिः प्रसरतामन्तः प्रसरणोद्यतः ॥ ९८ ॥
 त्यक्त्वा पश्यामीति भावमन्धवन्निश्चलात्मना ।
 दर्शनादर्शने त्यक्त्वा योऽसि सोऽसि द्रुतं भज ॥ ९९ ॥
 इत्युक्तः प्रियया हेमचूड आलक्ष्य तन् पदम् ।
 चिरं विश्रान्तिमालभ्य बहिर्विस्मरणं ययौ ॥ १०० ॥

इति श्रीज्ञानखण्डे हेमचूडविश्रान्तिर्नवमोऽध्यायः ।

आत्मा के इस स्वरूप में न कोई रूप है, न रस; न कुछ गंध है और न स्पर्श, यह न कोई शब्द है, न सुख है और न दुःख, यह न तो ग्राह्य है और न ग्राहक ही ॥ ९६ ॥

यह सबका आधार और सब रूप में होने पर भी सबसे अलग है। यही सब का मालिक है, यही ब्रह्मा है और यही विष्णु तथा सदाशिव है ॥ ९७ ॥

अपनी मन-स्थिति को थोड़ा रोककर अपनी पवित्र आत्मा से ही अपनी आत्मा को तो देखें। चित्त के बाहरी फँलाव को रोककर उसे भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास तो कीजिए ॥ ९८ ॥

‘मैं देखता हूँ’ इस विचार को छोड़कर बिल्कुल अन्धे की तरह अचल चित्त होकर देखने और नहीं देखने के चिन्तन को भी छोड़कर आप जो कुछ हैं, सीधे उसी रूप में स्थिर हो जायें ॥ ९९ ॥

विशेष—निर्विचार परम चैतन्य का साक्षात् ही आत्मा है। वही साधना सार्यक है जो निर्विचारणा की ओर है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तावस्था के विकल्पों को छोड़कर इन तीनों का साथी और इन तीनों से विलक्षण तथा तीनों में अनुगत जो सामान्य चैतन्य रूप तुरीय है, यही आप हैं। अतः उसी असली आत्मस्वरूप में आप स्थिर हो जाइए।

प्रिय पत्नी के इस तरह समझाने पर हेमचूड़ ने उस आत्मा के स्वरूप का स्पष्ट अनुभव किया। इन्द्रियग्राह्य बाहरी विषयों को वह बिल्कुल भूलकर बहुत दिनों तक निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया ॥ १०० ॥

नवम अध्याय समाप्त ।

दशमोऽध्यायः

अथाऽपश्यद्वेमलेखा प्रिय प्राप्तपरस्थितिम् ।
 न चालयत्परपदात् ततः सोऽपि मुहूर्ततः ॥ १ ॥
 प्रबुद्ध उन्मील्य नेत्रे सोऽपश्यत्प्रियं जगत् ।
 भूयस्तत्पदविश्रान्तिमीहमानोऽतिवेगतः ॥ २ ॥
 नेत्रे निमीलयद् यावदब्रवीत् तावदेव सा ।
 प्रिय हरते समादाय सुधामुन्दरभाषिणी ॥ ३ ॥
 नाथ किं ते व्यवसितं ब्रूहि नेत्रनिमीलनात् ।
 उन्मीलनाद्वा किं स्यात्ते लाभालाभौ समीरय ॥ ४ ॥
 उन्मील्य न प्राप्यते किं निमील्य प्राप्यते च किम् ।
 तन्मे ब्रूहि प्रियतम श्रोनुमिच्छामि ते स्थितिम् ॥ ५ ॥
 एव पृष्ठस्तया प्राह मदमत्त इवालसः ।
 अनिच्छन्नपि वक्तुं तामालस्यभरमन्थरः ॥ ६ ॥
 प्रिये विश्रान्तिमत्यन्तं प्राप्तवानस्मि वै चिरात् ।
 न बाह्ये दुःखभूयिष्ठे विश्रमोऽस्ति क्वचिन्मम ॥ ७ ॥

(सभी तत्त्वज्ञ हो गये)

इसके बाद हेमलेखा ने देखा कि उसके पति को अब आत्मपद की स्थिति मिल गयी तब उसने भी उसे कुछ देर तक उस पद से विचलित नहीं किया ॥ १ ॥

फिर उसने बड़ी होशियारी से अपनी आँखें खोलकर पत्नी के साथ सारी दुनिया को देखा । किन्तु ज्यों ही वह फिर आँखें बन्द कर उसी परम पद में चैन पाने की चेष्टा करने लगा तब तत्त्व ही हेममाला ने उसका हाथ धामकर अमृत-धुन्नी मीठी आवाज में कहा—॥ २-३ ॥

स्वामी ! बतलाइए, अब आपका विचार क्या है ? कहिए न, इस तरह आँखें मूँदने या खोलने से आपको क्या नफा या नुकसान होता है ? ॥ ४ ॥

प्रिय ! मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ । आँखें बन्द कर लेने पर आपको क्या सुख मिलता है और खुली रखने पर क्या नहीं मिलता है ? यह मुझे बतला दें ॥ ५ ॥

अलसाये मन के कारण उस समय वह कुछ सुस्त हो रहा था । पत्नी के सवाल का जवाब उस समय नहीं देना चाहते हुए भी एक मतवाले की तरह उसने कहा ॥ ६ ॥

प्रिये ! मुझे आज बहुत दिनों के बाद बड़ी शान्ति मिली है । अब मुझे दुःखभरी इस दुनिया के बाहरी जंजाल में कहीं सुख-चैन नहीं मिलता ॥ ७ ॥

अलं नृवीष रोमन्थप्रायव्यवहृतेर्बहिः ।
 दोर्मन्यान्धो नाद्य यावदविदं स्वात्मसत्सुखम् ॥ ८ ॥
 यथा कश्चिदटन्मिक्षां निघ्नानं स्वं न वेद वै ।
 तथाहं स्वमुखाम्भोविमबिदित्वा पुनः पुनः ॥ ९ ॥
 मुखं वैषयिकं श्रेष्ठं दुःखमङ्घ्राभिमम्लितम् ।
 विद्वद्विलयनं मत्वा स्थिरं तत्परतावशात् ॥ १० ॥
 दुःखैरभिहतो नूनं विश्रान्तिं न तु लब्धवान् ।
 अहो जना दुःखमुखविवेकज्ञानव्रजिताः ॥ ११ ॥
 सुस्वाशिनो दुःखमङ्घ्रां राश्वन्वन्ति मुग्धा सदा ।
 तदलं दुःखभोगेन स्वयत्नासादितेन वै ॥ १२ ॥
 प्रिये कृपां मयि कुरु प्रार्थयामि कृताञ्जलिः ।
 विश्रान्तिमभिवाञ्छामि चिरस्वस्मिन्सुखात्मनि ॥ १३ ॥
 अहो देवहता भासि ज्ञात्वापि त्वमिदं पदम्
 तद्विश्रान्तिं परित्यज्य मृधा दुःखाय ज्वेष्टसे ॥ १४ ॥
 इत्युक्ता सा प्रियं प्राह स्मयित्वेषन्मनीषिणी ।
 नाथ ते तन्न विदितं पदं परमपावनम् ॥ १५ ॥

दुनिया का यह बाहरी जगत् गन्ने की छूँछी तुमने को तरह रमहीन है । इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है । अपनी बद किस्मत की वजह से मैं तो अंधा हो गया था, इसी में आज तक आत्मस्थिति के उस मन्त्रे सुख की अनुभूति से वंचित रहा । ८ ॥

अपने घर में रहे खजाने में अनजान कोई आदमी मोख माँगता हो, जगी तरह मैं अपने आह्वानन्दसागर को बिना जाने बार बार आकाश में छिन्कने वाली बिजली की तरह क्षणिक, दुनियावी दुःखद्वन्द्व से वागता मुख को ही बहुत अच्छा और मजबूत समझता रहा और उसी के पीछे दिन रात लगा रहने के कारण अमली सुख या चैन नसीब न हो सका ॥ ९-१० ॥

ताज्जुब की बात है, बहुत सारे लोग भली बुरी वस्तु का सही ज्ञान न होने की वजह से सुख पाने की चाह रहने के बावजूद बेकार ही बहुत सारी दुःख वस्तुओं को ही इकट्ठा करते रहने हैं । अत आने ही प्रयास से प्राप्त दुःखभोगों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं रह गयी है ॥ ११-१२ ॥

प्रिये ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ । मुझ पर तुम दया करो । अब तो मैं आत्मा के आनन्दसागर में ही दिन रात गोता लगाये चैन से रहना चाहता हूँ ॥ १३ ॥

अरी ! तुम तो मुझे बड़ी बदकिस्मत जान पड़ती हो, क्योंकि तुम इस आत्मानन्द को जानकर भी इसके सुख को छोड़कर बेकार ही दुःख भोगने के लिए तुम दुनिया-बारी में लगी रहती हो ॥ १४ ॥

यत्र स्थिता न भुङ्क्षन्ति पण्डिताः पावनाशयाः ।
 तत्पदं दूरतस्तेऽस्ति भूस्थस्येव नभस्तलम् ॥ १६ ॥
 त्वया किञ्चित्सुविदितं भवेदत्रिदितोपमम् ।
 निमील्योन्मील्य वा नेत्रे तत्पदं न समीक्ष्यते ॥ १७ ॥
 अकृत्वा चापि कृत्वा वा न तत्लभ्येत कश्चित् ।
 अगत्वा चापि वा गत्वा न तदासादयेत्पदम् ॥ १८ ॥
 निमील्य कृत्वा गत्वा वा प्राप्तं पूर्णं कथं भवेत् ।
 यवाप्तकामितेनैव पक्ष्मणोन्मीलितेन तु ॥ १९ ॥
 अन्तर्हितं यदि तदा तनु पूर्णं भवेत्पदम् ।
 अहो ते मोहमाहात्म्यमाश्चर्यं किमहं ब्रुवे ॥ २० ॥
 यस्मिन् ब्रह्माण्डकोटीनां कोटयः कोणसंस्थिताः ।
 पक्ष्मणोऽङ्गुलिमानस्योन्मीलनान् तनुरोदितम् ॥ २१ ॥
 शृणु राजकुमारैतन्नृत्तसारं वदामि यत् ।
 यावद् ग्रन्थिबिभेदो न न तावत्सुखमृच्छति ॥ २२ ॥
 ग्रन्थयः कोटिशः सन्ति मोहरज्जुविवर्त्तिताः ।
 तत्र स्वरूपासवित्तिर्मोहरज्जुदीरिता ॥ २३ ॥

पति के ऐसा कहने पर भले-बुरे की सही पहचान रखने वाली उस बाधा ने परकराते हुए कहा मेरे जीवन ! अभी आपका उस पवित्र पद के बारे में पता ही क्या चला है ? ॥ १५ ॥

पवित्रहृदय पण्डित जन अहाँ पहुँचकर पुनः मोहग्रस्त नहीं होते, वह पद तां आपके लिए अभी उतना ही दूर है जितना घरती पर के लोगों के लिए आकाश ॥ १६ ॥

आपने जिसे ठीक समझा है, वह तो नहीं समझने के बराबर है । वह पद तां आँखों को खोलने या मूँदने से नहीं दीखता ॥ १७ ॥

कुछ करने या न करने से भी वह पद कभी नहीं मिलता अथवा कहीं जाने या न जाने से भी उस पद की प्राप्ति नहीं होती है ॥ १८ ॥

जो चीज आँखें मूँदने से, कुछ करने से या कहीं जाने से ही मिलती है उसे भला पृथग या भरपूर कैसे कहा जा सकता है ? आठ जी की छोटी पलक खुलने यदि कोई तन्मय गायब हो जाय तब तो वह अच्छा 'पूर्णपद' हुआ ? ताज्जुब की बात तो यह है कि आपके मोह की महिमा भी विलक्षण है । इस विस्मय के बारे में मैं क्या बोलूँ ? ॥ १९-२० ॥

जिसके कोने में करोड़ों ब्रह्माण्ड छिपे हैं, वह परम पद मात्र एक छोटी पलक के मुँह से ही हो जाता है ? ॥ २१ ॥

सुनिए राजकुमार ! असलियत क्या है ? मैं आपको बतलाती हूँ । जब तक दिल की गाँठ नहीं खुलती तब तक आत्मा का आनन्द नसीब नहीं होता ॥ २२ ॥

यत्र ता ग्रन्थयः सन्ति विपरीतग्रहात्मकाः ।
 तत्राद्या देहमुख्येषु भवेदात्मन्वनिश्चयः ॥ २४ ॥
 यद्वशादेव संसार आततो दुष्प्रतिक्रियः ।
 तथा जगत्पनात्मन्वबुद्धिर्मानसमाश्रये ॥ २५ ॥
 एवं जीवेशभेदादिनिश्चया ग्रन्थयो मताः ।
 एतच्चिरात्तमुद्भूत भुयः सयत्तितं च वै ॥ २६ ॥
 ग्रन्थिरूपसमापन्नं पुरुषः पाशितस्ततः ।
 तद्ग्रन्थिविस्मयनतो बन्धान्मुक्तिः समीरिता ॥ २७ ॥
 यत्तत्र निमील्य नेत्रे स्वे परमासादयस्यलम् ।
 तत्पदं निजरूपं ने शुद्धसविदनुत्तरम् ॥ २८ ॥
 तदेवाखिलसंसारचित्रादर्शतलं महत् ।
 कदा क्व केन रूपेण नास्ति तन्मे निरूपय ॥ २९ ॥
 यदा गूढपतो यस्मिन्नेति ब्रूयाः स्वसविदम् ।
 तर्हि तत्कालदेशादेर्वन्द्यापुत्रत्वमेव हि ॥ ३० ॥

धोम के इस धागे में करोड़ों गाँठें पड़ी हैं और अपनी आत्मा की गही पहचान न होने देने का कारण यही मोह की डोरी है ॥ २३ ॥

इसमें जो उलटी पकड़ बान्नी गाँठें हैं उनमें मयवे पहली है — देह को ही आत्मा समझने की भूल ॥ २४ ॥

जिगके कारण इस दुनिया का इतना बड़ा फेलाव है, जिसमें जूटबारा पाना बड़ी मुश्किल है और यह तो आईने में परछाई की तरह केवल आभास के गहारे टिके इस दुनिया में अनात्मबुद्धि अर्थात् जडत्व का बोध होना है ॥ २५ ॥

इसी तरह जीव और ईश्वर में भेदबुद्धि प्रभृति अनेक गाँठें मानी गयी हैं । अपने असली रूप की पहचान के बारे में यह नाममझी शुरू में ही पैदा हुई और बार-बार उलझकर गाँठें बन गयीं । इसी में आदमी बंधा है । इस गाँठ के कटने पर ही जीव की बन्धन से मुक्ति कही गयी है ॥ २६-२७ ॥

अपनी आँखों को मूँदकर आपने जो भी कुछ पाया है, वह तो आपका ही अपना रूप है । आपने आत्मा के समस्त निरोधी पदार्थों का वञ्चन किया और उसके बाद जो कुछ शेष बचा वह खालिस चेतना ही तो है ॥ २८ ॥

यही चेतना सारी दुनिया की तमथीर को प्रतिबिम्बित करनेवाली विशाल आईना है । मुझे केवल आप इतना ही बतला दे, वह कब, कहाँ और किस रूप में नहीं है ? ॥ २९ ॥

आप जहाँ, जिस रूप में और जिस जगह अपनी इस चेतना की कमी बतलायेगे वह जगह और समय तो अनहोनी बात की तरह झूठ ही सिद्ध होगी ॥ ३० ॥

प्रतिदिन्यो निरादर्शो दया नाथ तथैव नत् ।
 नसमाधू तत्तदमन्त्यागात्रास्ति क्षुधापि किञ्चन ॥ ३१ ॥
 नत् नैवोन्मीलनेन किमन्तरिततामिषात् ।
 यावदेव विज्ञानामीत्येवं ग्रन्थिर्दृढा भवेत् ॥ ३२ ॥
 तावन्न तत्पदं प्राप्तं यत्प्राप्तं स्यान्न तद्भवेत् ।
 निमील्यान्मील्य वा नैवे यत्प्राप्तं मन्यसे पदम् ॥ ३३ ॥
 तन्न पूर्णपदं यस्मात् परिच्छेदात् क्रियाशितः ।
 पुन नाथ महासक्तिप्राप्ति कालानलप्रभा ॥ ३४ ॥
 स्वात्मीकरोति यान्नल्पकल्पनेश्चनसञ्चयम् ।
 न ते कर्तव्यशेषो विज्ञाय परमं पदम् ॥ ३५ ॥
 त्यज ग्रन्थि सन्निर्दय पश्यामीति हृदि स्थिताम् ।
 इदं नाहमिति ग्रन्थिमुन्मूल्य परां दृढाम् ॥ ३६ ॥

जो भौतिकी जेमे आईने के बिना परछाई नहीं बन सकती, उसी तरह अपनी भावों के बिना ये सब के सब झूठ हैं। शरा, आत्मा के न रहन पर कही भी कुछ नहीं पाना। ऐसी स्थिति में आँखें खोलने या मुँदने से क्या अन्तर हो सकता है ॥ ३१३ ॥

तब तक ये गँठ मजबूत बनी है जब तक आप यह भोक्ते रहेंगे कि इस प्रयास में न अपना अन्मा का पा लिया है तब तक वह नहीं झूल सकती है। क्योंकि जो अपनी प्रयास से मिलती है, वह आत्मा नहीं हो सकती ॥ ३२३ ॥

आँखें खोलने या मुँदने से जिसे आप पाना समझने हैं वह पूर्ण पद नहीं हो सकता। यदि उसका हो क्रिया विशेष से विभाजन हो जाता है ॥ ३३३ ॥

अब कुछ निगल जानेवाली कालन्धी आग की तरह यह विशाल चेतना का वहाँ नहीं है नाथ, जो इस तुच्छ जलावन की ढेर को अपने में लीन कर पाता है ॥ ३४३ ॥

विशेष स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान ही महासविद् है, पूर्ण या शुद्ध चेतना है। बाध में न कोई जाता होता है और न ज्ञय, मात्र ज्ञान की शुद्ध शक्ति ही शेष जाती है उसका स्वयं से स्वयं का प्रकाशित होना प्रज्ञा या चेतना है। ज्ञान का स्वयं पर लौट आना मनुष्य-चेतना की सबसे बड़ी क्रान्ति है। इस क्रान्ति से ही नाथ स्वयं में सम्बन्धित होता है और जीवन के प्रयोजन और अश्वेतता का उसके पास उद्घाटन होता है। अर्थात् अब यह चेतना उदित होती है तो सारी दुनिया का भी तरह प्रतीत होने लगती है। इससे अलग न कोई देश रहता है और न कोई जाति सब कुछ तन्मय हो जाता है।

इस आत्मा को जान लेने के बाद अब आपको कुछ भी करने को बचा नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति को रोक कर हृदय में मौजूद उस आत्मतत्त्व से मुलाकात

पश्य सर्वत्र चात्मानमखण्डानन्दबृंहितम् ।
 पश्यात्मन्यखिलं लोक दर्पणप्रतिबिम्बवत् ॥ ३७ ॥
 सर्वत्राखिलमात्मानमिति भूयो न भावयत् ।
 शेषमभ्युपगम्यान्तःस्वस्थो भव निजात्मना ॥ ३८ ॥
 इति प्रियोदितं श्रुत्वा हेमचूडः सिताशयः ।
 विदित्वा पूर्णमात्मानं सर्वत्र भ्रान्तिवर्जितः ॥ ३९ ॥
 क्रमान् पूर्णममावेशामादनात् स्थिरभावनः ।
 विहरन् सर्वदा हेमलेखादियुवतीगणैः ॥ ४० ॥
 शासन् राज्यं समृद्धं स्वं जित्वा शत्रुगणं रणे ।
 शास्त्राणि श्रावयन् शृण्वन्नर्जयन् धनसञ्चयम् ॥ ४१ ॥
 अश्वमेधराजसूयाद्यैर्यजन् क्रतुमुख्यकैः ।
 वर्षाणामयुते द्वे वै जीवन्मुक्तो भुवि स्थितः ॥ ४२ ॥
 जीवन्मुक्तदशासंस्थं निशाग्न्य तनयं नृपः ।
 मुक्ताचूडश्च तद्भ्राता मणिचूडोऽप्यचिन्तयन् ॥ ४३ ॥
 किमयं पूर्ववन्नेह लक्ष्यते सर्वथा किल ।
 सुखे न हृष्यत्यत्यन्तं दुःखे नोद्विजते तथा ॥ ४४ ॥

कर रहा हूँ'—इस गाँठ को खोल दीजिए । 'मैं यह नहीं हूँ'—यह गाँठ भी बड़ी मजबूत है, इसे भी काट डालिए ॥ ३५—३६ ॥

हर जगह उस आनन्दमय अखण्ड आत्मा को ही देखिए । दुनिया के सार जंगलों को आड़ने में प्रतीत होनेवाली परछाई की तरह अपनी आत्मा में चमकते देखिए ॥ ३७ ॥

हर जगह केवल आत्मा ही है—ऐसा खयाल भी मत कीजिए । इस तरह सारे विचारों को छोड़कर जो शेष रह जाय, उसे ही अपना अमली रूप मानकर उसमें स्थिर हो जाइए ॥ ३८ ॥

अपनी पत्नी का भाषण सुनकर हेमचूड़ का मन बिल्कुल पवित्र हो गया । आत्मा को सब जगह पूरा समझ कर उसके मन की सारी भूल दूर हो गई ॥ ३९ ॥

उस परवरदिगार के असली रूप में धीरे-धीरे उसके मन की स्थिति स्थिर हो गई । अब वह हमेशा हेमलेखा प्रभृति युवतियों के साथ रतिक्रीड़ा करते हुए, दुश्मनों को लड़ाई के मैदान में पराजित करते हुए, प्रभुत्वसम्पन्न राज्य का शासन करते हुए, शास्त्र सुनते-सुनाते हुए, संचित धन से अश्वमेध, राजसूय जैसे बड़े-बड़े यज्ञ करते हुए, बीस हजार साल तक जीवन्मुक्त अवस्था में इस धरती पर रहा ॥ ४०—४२ ॥

अपने बेटे को जीवित दशा में ही आत्मज्ञान द्वारा सांसारिक मायाबन्धन से छूटे, बीतराग देखकर राजा मुक्ताचूड़ ने और उसके छोटे भाई मणिचूड़ ने भी विचार किया ॥ ४३ ॥

लाभालाभौ शत्रुमित्रे साम्यात्पश्यति वै कुतः ।
 करोति राजकार्याणि नष्टवद्रङ्गमण्डले ॥ ४५ ॥
 कापिशायनपायीव सदा भक्तोऽभिलक्ष्यते ।
 सदान्यत्र गतस्त्वान्त इव कृत्यङ्कुरोत्थलम् ॥ ४६ ॥
 तत्केन हेतुना चेति तमासाद्य रहः क्वचित् ।
 अपृच्छतां हेमचूडं कुत एवं भवानिति ॥ ४७ ॥
 नतः स्वस्थितिमाचक्ष्यो हेमचूडस्तयोः क्रमात् ।
 तावुभौ धानृपितरौ हेमचूडेन बोधितौ ॥ ४८ ॥
 आसादितपरतत्त्वौ जीवन्मुक्तौ बभूवतुः ।
 अथ मन्त्रिगणोऽग्रेव राज्ञः श्रुत्वा जगद्गतिम् ॥ ४९ ॥
 निचार्य स्वात्मनो भावं जातज्ञेयोऽभवत्तदा ।
 एवं विशालनगरे क्रमेणैव परस्परम् ॥ ५० ॥
 उपदेशाद्विदुः सर्वे तत्त्वमाबालगोपकाः ।
 नरा नार्यो बालवृद्धा दासा दासीमणा अणि ॥ ५१ ॥
 ज्ञानज्ञेयास्त्यक्तदेहाहम्भावा अभवत् खलु ।
 न तत्र कस्यचित्कामः क्रोधो वा लोभ एव वा ॥ ५२ ॥

अब यह हेमचूड पहले की तरह बिलकुल दिखायी नहीं देता, इसकी वजह क्या
 यह न तो मुख में ज्यादा खुश होता है और न दुःख में उदाम ही होता है ॥ ४४ ॥
 अब यह नफा नुकसान और दोस्त दुश्मन को बिलकुल बराबर की नजर से क्यों
 देखता है ? आजकल राज्य का सारा काम यह रगभूमि में नाटक के पात्र की
 विभा रहा है ॥ ४५ ॥

यह एक क्षरावी की तरह हमेशा अपन-आप में मस्त दीखता है । यह अपने नमस्त
 का सही ढंग से निर्वह करता है, पर लगता है जैसे इसका मन हमसे भिन्न
 और टिका है ॥ ४६ ॥

इसकी वजह क्या है ? यह सोचकर एक दिन एकान्त में उसने हेमचूड से पूछा —
 तालत तुम्हारी कैसे हुई ? ॥ ४७ ॥

हेमचूड ने उन दोनों को सिलसिलेवार ढंग से अपनी सारी स्थिति के बारे में तब
 दो । हेमचूड के बोध कराने पर उसके पिता और चाचा दोनों ही उस परम
 पाकर बीतरागी बन गये ॥ ४८ ॥

य तरह फिर मंत्रियों ने भी राजा से दुनिया के असली रहस्य की समझ लिया ।
 भी आत्मतत्त्व पर विचार किया । फिर इस सम्बन्ध में जो कुछ जानने लायक
 बातें उन्हें जान लिया ॥ ४९ ॥

य तरह उस मशहूर शहर में बच्चे से लेकर खाले तक क्रमशः सब एक-दूसरे
 लेकर आत्मतत्त्व की समझ गये ॥ ५० ॥

अनाहृतोऽग्निं बालस्य स्थविरस्यापि वा क्वचित् ।
 आहृतक्रोधकामाद्यैर्व्यवहारपरायणाः ॥ ५३ ॥
 बाल माता खेलयति परतत्त्वस्य वार्तया ।
 दागा दास्यः स्वामितं स्वं सदा परिचरन्ति वै ॥ ५४ ॥
 परतत्त्वपरैर्वार्त्तैर्व्याहरन्तः परस्परम् ।
 नटा नाट्यं वितन्वन्ति पार्श्वस्तत्त्वप्रसङ्गजैः ॥ ५५ ॥
 विवेकवार्तापरमं वचो गायन्ति गायकाः ।
 विदूषका दूषयन्ति लोकव्यवहृतिं सदा ॥ ५६ ॥
 शास्त्राणि पाठयन्ति स्म विद्वांसः पाठकान् जनान् ।
 परतत्त्वविचाराहैरुदाहरणमण्डलैः ॥ ५७ ॥
 एवं तत्र नरा नार्यो दासा दास्यो नटा विटाः ।
 भृत्या भटा मन्त्रिणश्च शिल्पिनो वारयोषितः ॥ ५८ ॥
 मर्वे वेदितवेद्यास्ते विशालनगरेऽभवन् ।
 प्राक्सस्कारबलेनैव व्यवहारपरायणाः ॥ ५९ ॥
 न संस्मरति संवृत्तं शुभं वाप्यशुभं तथा ।

औरत मर्द, बच्चे बूढ़े, नौकर-नौकरानी भी जानने लायक बातों को जानकर 'यह देह ही मैं हूँ' इससे छुटकारा पा लिये । वहाँ बच्चे से बूढ़े तक सब काम, क्रोध और लोभ से छुटकारा पा लिये । अपने काम-क्रोध को संयत रखकर ही ये सब दुनिया के व्यवहार का सम्पादन करते थे ॥ ५१-५३ ॥

मैं अपने-अपने बच्चों को उस परम तत्त्व की बातों से ही मन को बहलाती थीं । नौकर-चाकर भी उस आत्मतत्त्व की चर्चा करते हुए ही मालिक की सेवा में लगे रहते थे । अभिनेतागण तात्त्विक प्रसंग अर्थात् मोह, विवेक, ज्ञान जैसे पात्रों से ही अभिनय करवाते थे ॥ ५४-५५ ॥

गवयै विवेक से भरे गीत ही गाया करते थे । मसखरे लोकाचार की खिल्ली उड़ाया करते थे ॥ ५६ ॥

विद्वान् गुरु छात्रों को आत्मतत्त्व के विचार-शोधक उदाहरणों से भरे शास्त्रों का अध्ययन कराते थे ॥ ५७ ॥

इस तरह उस महानगरी के औरत मर्द, नौकर-नारी, नट, मसखरे, सेवक, सिपाही, सचिव, कारीगर और वैश्याएँ जानने योग्य आत्मतत्त्व की जानकारी हासिल कर ली ॥ ५८-५९ ॥

अपने पूर्व संस्कारों के मुताबिक लोकाचार करते हुए भी उन्हें अपने-अपने कामों में मंगल या अमंगल का बोध नहीं होता । अर्थात् उनकी सारी क्रियाएँ बच्चों के काम की तरह बिल्कुल प्राकृतिक होती थीं ॥ ५९ ॥

सविष्यं नानुसन्धत्तं हर्षशोकादिसाधनम् ॥ ६० ॥
 वर्तमाने स्मर्यन् हृष्यन् खिद्यन् क्रुध्यन्निवान्वहम् ।
 मधुक्षीब इवात्यन्तं व्यवहारपरी जनः ॥ ६१ ॥
 एवविधो तन्नगरं ऋषयः सनकादयः ।
 प्रसिद्धविद्यानगरमित्याख्यमूचुरागताः ॥ ६२ ॥
 यत्र कीराः पञ्जरस्था अपि वाचो वदन्ति वै ।
 चित्तिरूपं स्वमात्मानं भजध्व चेत्यवजितम् ॥ ६३ ॥
 नास्ति चेत्यं चित्तेरन्यद् दर्पणप्रतिबिम्बवत् ।
 चित्तिश्चेत्यं चित्तिरहं चित्तिः सर्वं चराचरम् ॥ ६४ ॥
 यतः सर्वं चित्तिमनु भाति सा तु स्वतन्त्रतः ।
 अतश्चित्तिं जनाः सर्वभासिनीं सर्वसंश्रयाम् ॥ ६५ ॥
 भजध्वं भ्रान्तिमुत्सृज्य चित्तिमातं सुदृष्टयः ।
 तिर्यञ्चोऽप्येवमत्यन्तं यत्र वाचो वदन्ति वै ॥ ६६ ॥
 प्रसिद्धविद्यानगरं तदद्यापि प्रचक्षते ।
 एवं तत्र पुरा हेमलेखया खलु बोधितः ॥ ६७ ॥
 हेमचूडोऽभवद्विद्वान्जीवन्मुक्तस्तथेतरे ।
 स्त्रीबालप्रमुखाः सर्वे जाना जातपरावराः ॥ ६८ ॥

१. उम होनी पर कभी सोचते ही नहीं जिसकी वजह से सुख या दुःख की कल्पना
२. १। मौजूदा समय में प्रसंग के अनुसार मुस्कराते, खुश होते, खिन्न होते, गुस्माते
३. १। पर मदहोश की तरह हमेशा काफी लाकाचार करते थे ॥ ६०-६१ ॥
४. एक बार सनकादि ऋषि उम महानगर में पधारे । उन्होंने यहाँ से प्रभावित
५. १। उसका नाम 'विद्यानगर' रख दिया ॥ ६२ ॥
६. १। पित्रों में बद्ध तोते भी पठा करते चिन्तन-शून्य चिन्मात्र अपनी आत्मा
७. १। 'शब्द' ॥ ६३ ॥
८. १। भाईन में परछाई की तरह चैत्य पदार्थ चिन्मात्र से भिन्न नहीं है । चिन्मात्र ही
९. १। चित्ति ही मैं हूँ । चित्ति ही अखिल ब्रह्माण्ड है । क्योंकि इन सबका दोष
१०. १। में ही होता है और चित्ति स्वयं प्रकाश है ॥ ६४ ॥
११. १। लोगो ! मूल छड़कर केवल चित्ति पर नजर रखते हुए, सबको प्रभावित
१२. १। की और सबका आधार चित्ति को ही श्रुति ॥ ६५ ॥
१३. १। विडियाँ भी इस तरह बोलती हैं, वह विद्यानगर आज भी दला जा
१४. १। है ॥ ६६ ॥
१५. १। तरह पहले यहाँ हेमलेखा द्वारा जान पाने वाला उसका पति हेमचूड़ नाम
१६. १। १। यना वीतराग राजा हुआ । इसके बाद स्त्री और बालक तक दूसरे लोग भी
१७. १। १। रागादिव को जान गये ॥ ६७-६८ ॥

तस्माच्छ्रेयोनिदानं तु सत्सङ्गः प्रथमं भवेत् ।
 तस्माच्छ्रेयोवाञ्छने तु सत्संश्रयपरो भवेत् ॥ ६९ ॥
 इति श्रीमज्ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने दशमोऽध्यायः ।

अतः कल्याण का प्रमुख कारण है—भले लोगों की संगति । इसलिए जिस आत्म-कल्याण की कामना हो, उन्हें साधुओं की संगति में रहना चाहिए ॥ ६९ ॥

दशवाँ अध्याय समाप्त ।

एकादशोऽध्यायः

श्रुत्वेव हेमचूडस्य कथामत्यद्भुतां तदा ।
 भार्गवः सन्दिग्धमनाः प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १ ॥
 भगवन् श्रीगुरो यत्ते प्रोक्तं ज्ञानं महाद्भुतम् ।
 भाति मे विषमं ह्येतदसाध्यं चापि सर्वतः ॥ २ ॥
 कथमेतज्जगद्दृश्यं चितिमात्रस्वरूपकम् ।
 अदृष्टं केवलं ह्येतच्छब्दोपेयं न चान्यथा ॥ ३ ॥
 चितिश्चेत्यविनिर्मुक्ता नानुभाव्या कथञ्चन ।
 नोपपन्नं सर्वथैतत्कथं चित्तं समाह्वेत् ॥ ४ ॥
 कृपया बोधनीयोऽहमत्र सर्वात्मना खलु ।
 इत्यापृष्टो दत्तगुरुरवदद्भार्गवं प्रति ॥ ५ ॥
 शृणु राम प्रवक्ष्यामि दृश्यतत्त्वं यथास्थितम् ।
 एतद् दृश्यमशेषं तु दृशिमात्रं न चेतरेत् ॥ ६ ॥
 अत्रोपपत्तिं वक्ष्यामि शृणु सम्यक्समाहितः ।
 एतद् दृश्यं कार्यभूतमुत्पत्तेरुपलम्भतः ॥ ७ ॥

(संसार के स्वरूप का विवेचन)

हेमचूड की ऐसी विलक्षण कहानी सुनकर परशुराम के मन में कुछ संशय हुआ ।
 उन्होंने इस पर सवाल पूछना शुरू किया ॥ १ ॥

मान्य गुरुदेव ! आपने आत्मा के बारे में जो अभी विलक्षण जानकारी दी है, वह
 मेरी समझ में बिल्कुल विकट और मुश्किल ही मालूम पड़ती है ॥ २ ॥

जिस संसार को मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, उसे भावनात्मक अर्थात् केवल
 महसूस करने लायक चेतना या ज्ञानस्वरूप कैसे मान लूँ ? यह बात देखकर तो नहीं
 स्वीकार की जा सकती है, केवल आस्था से मानी जा सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ३ ॥

देह से अलग आत्मा तो अनुभव में भी किसी तरह आ नहीं सकती । यह बात
 किसी भी तरह जँचती नहीं तो फिर मन में कैसे बैठ सकती है ? ॥ ४ ॥

‘गुरुदेव ! क्या कर ये सारी बातें ठीक से मुझे समझाने का कष्ट करें ।’ इस तरह
 पूछने पर गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम से कहा — ॥ ५ ॥

सुनो परशुराम ! मैं तुम्हें ठीक ढंग से इस नजारा का सभ्य समझाता हूँ । यह
 गारा नजारा एक नजरभर भर है और कुछ नहीं ॥ ६ ॥

मैं इसकी तरकीब समझाता हूँ, पूरे सावधान होकर सुनो । यह नजारा किसी का
 आप है; क्योंकि इसकी पैदाइश देखी जाती है ॥ ७ ॥

उत्पत्तिर्नूतनाभासः प्रतिक्षणमिदं जगत् ।
 नूतनत्वेनैव भाति नत्वाणोत्पत्तिमज्जगत् ॥ ८ ॥
 केचित् प्रादुर्भूतमिदमखण्डैकक्षणोद्भवम् ।
 अन्ये पदार्थसङ्घातमयं स्थिरचरात्मकम् ॥ ९ ॥
 सर्वथा तु समुत्पत्तिमदित्येव विनिश्चिनम् ।
 न न स्वभाववाग्दन्तु नोचिनोऽतिप्रसङ्गतः ॥ १० ॥
 अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणनिश्चयम् ।
 सनादतः प्रवृत्तीनां कथमाकस्मिक भवेत् ॥ ११ ॥
 क्वचित्तु कारणेऽदृष्टेऽव्यवृष्टे कल्पमेव तत् ।
 अहंतामनुरोधो हि व्याप्यः सर्वैरुदाहृतः ॥ १२ ॥
 भूयो दृष्टं सपूर्वं हि कार्यं क्वचिददत्तं ।
 दृष्टवत्परिकल्प्यं म्यादन्यथा सार्वलौकिकी ॥ १३ ॥
 सम्प्रवृत्तिविरुध्येत तस्मात् सर्वं सकारणम् ।
 अत एव कार्यहेतोः किञ्चित्कारणतत्परः ॥ १४ ॥

नये रूप में किसी वस्तु का प्रतीत होना ही उसकी पैदाइश कहलाती है और यह दुनिया प्रतिपल परिवर्तित ही नजर आती है । अतः यह हर पल पैदा होनेवाली हुई । कुछ लोग इस समार को पल-पल पैदा होनेवाला, किन्तु अनादि काल से बेगोक वंश-परम्परा मानते हैं और कुछ लोग इसे अविनाशी और नाशवान् पदार्थों का समूह मानते हैं ॥ ९ ॥

पर हर हालत में इतना तो निश्चिन है कि यह पैदा होनेवाला है और पैदाइश में स्वतः उत्पन्न होने की बात मानी नहीं जा सकती है ॥ १० ॥

विशेष - इतनी बात निश्चित है कि बिना उपादान कारण के किसी की उत्पत्ति संभव नहीं है । किमी-न-किमी विशेष उपादान कारण से किसी विशेष कार्य की उत्पत्ति होनी है । यदि ऐसा न हो तो घट पटादि की उत्पत्ति के उपादान कारण मिट्टी या धागा कैसे हो ?

अन्वय-व्यतिरेक से भी कार्य-कारणभाव का ही निश्चय होता है । इस निवम में कभी कोई अन्तर भी नहीं पड़ता है । ऐसी स्थिति में वह अनियमित कैसे हो सकता है ? ॥ ११ ॥

किसी कार्य में कारण दिखलाई नहीं पड़ता, वहाँ अनदेखे कारण का अनुमान करना चाहिए । क्योंकि जिनका बहुमत होता है, उसे स्वीकार करना सबके लिए न्याय-संगत कहा गया है ॥ १२ ॥

अधिकांश कार्य के कारण तो स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं । पर कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कारण साफ-साफ दिखलाई नहीं पड़ते । ऐसी स्थिति में दूसरी जगह देखे गये कारण की तरह इसके कारण की कल्पना कर लेनी चाहिए । नहीं तो सर्वत्र प्रचलित प्रवृत्ति का विरोध होगा । अतः कारणपूर्वक कार्य सब तरह से मान्य है ॥ १३ ॥

सर्वत्र दृश्यते लोकास्तस्मादेतन्न किञ्चन ।
 केविदाहुरसत्त्वरूपैरणुभिः । वार्यमुद्धतम् ॥ १५ ॥
 तेभ्योऽत्यन्तं विभिन्नं चाप्प्रसदत्यन्ततो भवेत् ।
 अस्सतोरैकता हि विरुद्धा न कुतो भवेत् ॥ १६ ॥
 न हि पीतमपीतं च प्रकाशं चाप्रकाशकम् ।
 एक भवेद्विरुद्धत्वात् साङ्ख्यादिप्रसक्तितः ॥ १७ ॥
 ईश्वरेच्छादितो वापि कथमादिक्रियोद्भवः ।
 गुणसाम्यप्रकृतिक जगदित्यप्यसम्भवि ॥ १८ ॥
 वैषम्यहेतोर्मैग्यत्वात् साम्यहेतोश्च हीनतः ।
 चेतनेनानधिष्ठानाद् दृष्टान्तानुपलम्भतः ॥ १९ ॥
 तस्माज्जागतकार्यस्य कारणं नोपलभ्यते ।
 अदृष्टे तु श्रुतिमूलं नान्यमानससङ्गमः ॥ २० ॥

अतः जब किसी को कुछ काम करना होता है तो हर जगह पहले लोग साधन जुटाने में लग जाते हैं। अतः किसी के तामीर से कुछ नहीं होना ॥ १४ ॥

कुछ के विचार में बुनिया का रूप अगर कार्य ही है तो फिर इसका विमाण मूल प्रकृति एवं जड़ परमाणुओं से हुआ है। किन्तु संसार का रूप तो व्यक्त है, फिर अव्यक्त और व्यक्त तो दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। माना, समार की प्री अनिम परिणति भी तो अव्यक्त ही है। फिर भी यहाँ तो सत् और असत् की एकरूपता बतलाई गई है यह कैसे संभव है ? ॥ १५-१६ ॥

पीला और लाल या उजाला और अँधेरा कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि य आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर ऐसा मान भी लिया जाय तो संकरदोष की संगति होगी ॥ १७ ॥

विशेष - एक ही वस्तु दो विरोधी तत्त्वों का अन्तर्निश्चय सङ्करदोष है। यहाँ दो विरोधी धर्म सत्-असत्, रूप-अरूप और अस्तित्व-अनस्तित्व का साङ्ख्य दीक्ष पड़ता है। दर्शनिकों ने परमाणुओं को निरवयव माना है। फिर निरवयव का सावयव की गह संयोग होना संभव नहीं है। अतः यह कहना ठुस एवं असंगत ही परशुराम को प्रतीत होती है।

ईश्वर की इच्छा से शुरू में ही जड़ प्रकृति की क्रियाशीलता भला कैसे मानो जा सकती है ? यदि गुणों की सामान्य अवस्था रूप प्रकृति संसार का भाव है तो यह बात भी मानने योग्य नहीं है ॥ १८ ॥

इसके लिए संसार की उत्पत्ति काल में जो प्रकृति के गुणों में विरोध दीखता है, जहाँ वजह ढूँढना होगा और विश्वास में जो उलट-मुलट दीखती है उसका भी तो कोई कारण नहीं दीखता है। फिर ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं मिलता है कि चेतना बिना भी किसी जड़ पदार्थ में कोई क्रिया उत्पन्न हो जाय ॥ १९ ॥

प्रमातृणामपूर्णत्वात्प्रमाणस्यानवस्थितः ।

कार्यकर्तृवियोगस्य भूयोऽदर्शनहेतुतः ॥ २१ ॥

सकर्तृक जगदिदं सम्भवाच्चेतनो हि सः ।

कार्यस्याचिन्त्यरूपस्य कर्ता साधारणः कथम् ॥ २२ ॥

तस्मादचिन्त्यशक्तिः स आगमस्तद्विमर्शनम् ।

पूर्णस्य त्वप्रतिहतं प्रमाणं सर्वतोऽधिकम् ॥ २३ ॥

तत्रैकस्नु महेशानः पुरा सृष्टेरुदाहृतः ।

स्वतन्त्रो ह्यनुपादानः स्वातन्त्र्यभरवैभवात् ॥ २४ ॥

स्वात्मभित्तौ जगच्चित्र विलासायावभासयत् ।

यथा स्वप्नमनोराज्ये कल्पित स्वेन केवलम् ॥ २५ ॥

इस तरह समारूपी कार्य का कोई कारण तो साफ-गाफ दिखला दे नहीं पड़ता और अनदेखे कारण का फैसला करने में वेद के मूल प्रमाण के अलावा कोई दूसरा प्रमाण मान्य नहीं हो सकता है ॥ २० ॥

क्योंकि जानकारी पानेवाला चेतन पुरुष तो अधूरा है । किसी भी सबूत की पहुँच भी उस अनदेखे कारण तक नहीं है और ऐसा कहीं भी देखा नहीं जाता कि काम करनेवाला तो कोई न हो, पर काम हो जाय । अतः यह दुनिया भी किसी बनानेवाले के द्वारा ही बनी है और सम्भव होने के कारण इस दुनिया को बनानेवाला भी कोई चेतन ही होगा । दुनिया का काम बड़ा ही विलक्षण है, अतः इसको बनाने वाला भी साधारण कैसे हो सकता है ? ॥ २१-२२ ॥

इसलिए उसके पास बे-अन्दाज ताकत है और उसकी कमलियत को बतलानेवाला है—वेदशास्त्र । यही उस असलियत को जाननेवाला व-रोक सबसे बड़ा सबूत भी है ॥ २३ ॥

विशेष — समार के सभी बड़े-से-बड़े या छोटे-से-छोटे व्यवहार अपनी-अपनी जगह पर प्रश्न और प्रतिबचन ही हैं । प्रत्येक क्रिया का रूप तब तक प्रश्न है, जब तक वह पूरी होकर निरोक्ष रूप में विश्रान्त न हो जाय । इसीलिए यहाँ सृष्टि के कारण को मुख्य प्रश्न नहीं बनाया जा सकता । क्योंकि सृष्टि का कारण परोक्ष है और परोक्ष में इन्द्रियों की गति हो ही नहीं सकती । अतः इसे किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनाया जा सकता । जहाँ तक अनुमान का प्रश्न है, वह तो स्पष्टतः प्रत्यक्षमूलक ही होता है । अतः जहाँ प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ अनुमान की कल्पना ही नहीं हो सकती है । अतः यहाँ वह अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न सत्ता किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं बन सकती है ।

उस वेद में कहा गया है कि इस सृष्टि से पहले एकमात्र वे महेश्वर ही थे । उस बिल्कुल बे-नियाज परचरदिगार ने बिना किसी दूसरी चीज की सहायता से अपनी स्वतन्त्रता की श्रेष्ठता की महिमा से ही केवल अपने मनोविनोद के लिए अपनी ही स्वरूप की भीत पर इस संसार की तसवीर को खींच दिया है ॥ २४ ॥

अहन्त्वेनैव गृह्णाति देहं तद्वदयं जगत् ।
 न ते रूपं यथा देहः स्वप्नव्यावृत्तिहेतुतः ॥ २६ ॥
 तथास्य न जगद्देहो व्यावृत्तेः प्रलये ननु ।
 देहादिव्यतिरिक्तस्त्व यथा केवलचिन्मयः ॥ २७ ॥
 एव देवो जगच्छून्यचिदेकवपुरव्ययः ।
 तेनेदं स्वात्मनि जगन्चित्रमुन्मीलित ननु ॥ २८ ॥
 क्वोन्मीलयज्जगच्चित्रं स्वान्प्रस्य क्वाप्यसम्भवात् ।
 ऋते चिति कदाचिद्वा क्व किं भवितुमर्हति ॥ २९ ॥
 यत्राभावश्चित्तेर्ब्रूयात्स देशो नैव सिध्यति ।
 अभावश्च चित्तेः केन सिध्येदस्माच्चितिः परा ॥ ३० ॥
 महासत्ता जगद्ग्रासशीला पूर्णाविभासते ।
 समुद्रमन्तरा तोर्यं दिवानाथं विना प्रभाः ॥ ३१ ॥
 यथा न सन्ति तद्वद् वै सच्चिद्रूपं विना जगत् ।
 तस्मादेष महादेवः शुद्धचैतन्यविग्रहः ॥ ३२ ॥
 आसीत्सृष्टेः पुरा तस्मादुत्पन्न तन्न संस्थितम् ।
 तस्मिन्विलीयते चान्ते जगदेतच्चराचरम् ॥ ३३ ॥

जैसे सपने में मन की कल्पना में गद्दी नकली देह को लोग अपना असली रूप मान लेते हैं, वैसे ही यह सारी दुनिया है ॥ २५ ॥

किन्तु सपना टूटते ही जैसे मन की काल्पनिक देह स्वप्नदृष्टा का अपना रूप नहीं रहता, उसी तरह प्रलय काल में दुनिया मिट जाने के कारण यह परमात्मा की देह नहीं रहती ॥ २६ ॥

देहादि के अलावा जैसे तुम केवल चैतन्य रूप हो, ठीक उसी तरह भगवान् भी इस दुनिया से रहित एकमात्र कभी चिन्मय न होनेवाले चित्स्वरूप ही हैं । उन्होंने अपने पर ही इस ससार का खाका खींचा है ॥ २७-२८ ॥

उनसे अलग कहीं कुछ है भी नहीं अतः इस दुनिया का खाका खींचा भी कहा जाता ? उस परमात्मा के सिवा कभी, कोई, कही क्या हो सकता है ? ॥ २९ ॥

उस चैतन्य के बिना कोई जगह साबित नहीं की जा सकती । क्योंकि बिना चैतन्य के उसके न होने की बात साबित कैसे होगी ? इसलिए चैतन्य ही परमात्मा है ॥ ३० ॥

इस तरह सारी दुनिया को अपना निवाला बनानेवाली वह महान् हस्ती ही तो हर जगह दीख रही है । जैसे समुद्र के बिना पानी और सूरज के बिना उजाले का अस्तित्व नहीं है, उसी तरह चिन्मात्र के बिना ससार की सत्ता नहीं है ॥ ३१ ॥

इस दुनिया की पैदाइश के पहले पवित्र ज्ञान के रूप में परमात्मा ही तो थे । यह जड़ और चेतन ससार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में मौजूद है और उन्हीं में विलीन हो जायेगा ॥ ३२-३३ ॥

इत्यागमप्रसिद्धोऽर्थस्तत्र विप्रतिपद्यते ।
 अदृष्टार्थेषु संवादात्प्रमाणं ह्यागमो भवेत् ॥ ३४ ॥
 दृश्यन्ते मणिमन्त्रादिसिद्धयः सर्वतो यतः ।
 नाल्पप्रज्ञो विजानीयान्मणिमन्त्रमहाफलम् ॥ ३५ ॥
 तस्मात्सर्वजगदितो ह्यागमः सर्वदर्शनः ।
 तत्रोक्तो देव एवादौ सृष्टेर्जगत् आस्थितः ॥ ३६ ॥
 निरुपादान एवादौ सृष्टवानखिलं जगत् ।
 यस्मान्महेश्वरः पूर्णस्वच्छस्वातन्त्र्यसंयुतः ॥ ३७ ॥
 त्रिदात्मभित्तावखिल चित्रमुन्मीलयज्जगत् ।
 न तज्जगत्सम्भवति बहिः क्वचिदवस्थितम् ॥ ३८ ॥
 पूर्णत्वादीश्वरस्येह स्थानमन्यन्न विद्यते ।
 अन्यस्थानस्थितं तच्च कथञ्चिन्नैव सिध्यति ॥ ३९ ॥
 तथा च दर्पणाभोगे प्रतिविम्बवदेव हि ।
 जगदुन्मीलितं देवे चैवं सर्वं ममज्जगम् ॥ ४० ॥
 जगदादेर्हि देवस्य योगीव जगतः क्रिया ।
 सङ्कल्पनगरप्रस्था मृष्टिर्देवस्य गम्भता ॥ ४१ ॥

यही श्रुतिमन्मत सिद्धान्त है । इगम किसी तरह के सदेह की गुञ्जाइश नहीं है । क्योंकि जहाँ अनदेखी वस्तु के बारे में शंका होती है, वहाँ वेदवाक्य ही प्रमाण माना जाता है ॥ ३४ ॥

मणि और मंत्र से मिलनेवाली सिद्धियाँ तो हर जगह देखी जा सकती हैं । इनकी बेहतर कोई कम अवल प्राणी भन्ना कैसे जान सकता है ? ॥ ३५ ॥

अतः सब कुछ जाननेवाले उस परमात्मा का कहा हुआ वेद ही इसके बारे में सबसे बड़ा सबूत है । उसी वेद में यह उल्लेख मिलता है कि गृष्टि से पूर्व केवल परमात्मा का ही अस्तित्व था ॥ ३६ ॥

बिना किसी वस्तु का सहारा लिए ही उसने शुरू में संसार की रचना की, क्योंकि वह बेनियाज, बेनजीर और सर्वशक्तिसम्पन्न है ॥ ३७ ॥

उन्होंने अपनी ही चेतना स्वरूप देह की दीवार पर दुनिया का खाका खींचा है । अतः यह दुनिया उससे बाहर कहीं हो ही नहीं सकती ॥ ३८ ॥

क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है । उससे अलग तो कोई जगह है ही नहीं । उससे भिन्न स्थान की सिद्धि किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती ॥ ३९ ॥

इसलिए जैसे आइने में परछाईं दीख पड़ती है, उसी तरह परमात्मा में संसार देख पड़ता है । ऐसा मान लेने पर सबका औचित्य समझ में आ जाता है ॥ ४० ॥

दुनिया का पहला कारण भगवान् का यह दुनियावी काम भी एक योगी की तरह है । योगी जैसे संकल्प मात्र से नगर की रचना करता है, वैसे ही यह दुनिया की भी रचना है ॥ ४१ ॥

राम त्रे मानसी सृष्टिर्मतोमध्येव केवला ।
 अनेकमानुमेयादिप्रचुरा ह्यनभामते ॥ ४२ ॥
 अनेकभेदभिन्नापि मनसोज्ज्या न हि त्वचित् ।
 उत्पन्ना मनमस्तत्र स्थिता तत्रैव लीयते ॥ ४३ ॥
 सा केवलमनोरूपा अथा तद्वज्रगच्छिवात् ।
 सा सिद्धिश्चितिमात्रैकरूपश्चितिरविग्रहा ॥ ४४ ॥
 त्रिपुरान्तशक्त्यैकरूपिणी सर्वसाक्षिणी ।
 सा चित्तिः सर्वतः पूर्णा परिच्छेदविवर्जनात् ॥ ४५ ॥
 कालो देशश्च लोकेऽस्मिन्परिच्छेदकरः स्मृतः ।
 तत्राकारमयो देशः कालस्तु स्याद्विख्यामयः ॥ ४६ ॥
 यां चित्तिं समुपाश्रित्य स्यादाकारः क्रियापि वा ।
 तस्याः परिच्छेदकत्वमनयोः स्यात्तत्त्वं यद ॥ ४७ ॥
 वस्मिन्देसो च काये च चित्तिर्नास्तीह तद्भव ।
 यत्र न स्याच्चित्तिः सोऽपि कथं स्यादिति चे भवेत् ॥ ४८ ॥

परशुराम ! तुम्हारे मन में जो कालनिक रचना है वह तो केवल तुम्हारे मन की ही रचना है, फिर भी उसमें अनेक प्रमाता एवं प्रमय भी दखे जाते हैं । ४२ ॥

इस तरह यह मन की कल्पना अनेक रूपों में अलग-अलग दीखती हुई भी यह मानसिकता के गिवा और कुछ नहीं होती । यह मन म ही पैदा होती है, मन में ही रहती है और मन में ही खत्म भी हो जाती है ॥ ४३ ॥

जैसे यह केवल मानसी होती है उसी तरह परम शिव से उत्पन्न यह सृष्टि चेतन मात्र ही तो है । शिव केवल त्रिभिस्वरूप है और चित्ति की कोई देह नहीं होती ॥ ४४ ॥

बेहद और बेधुमार ताकन ही तो इसकी आकृति है । सब कुछ देखने वाली यह त्रिपुरा ही तो चित्ति अर्थात् चैतन्य है । इनका खण्ड नहीं हो सकता । ये हर ओर से परिपूर्ण हैं ॥ ४५ ॥

संसार में स्थान और समय ही विशाजक माने गये हैं । इनमें बनावट या सूरत वाला देश है तथा प्रयत्नमय काल है और इन दोनों का आधार शुद्ध चित्ति है । फिर तुम्हीं बतलाओ, अपने ही आधार के ये विशाजक कैसे बन सकते हैं ? ॥ ४६-४७ ॥

आप ही बतलाइए, इस बुनिया में ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा समय है, जहाँ चित्ति अर्थात् चैतन्य ज्ञान नहीं है ? अतः चेतना-शून्य न कोई स्थान है और न काल ही । सत्ता रूप में चित्ति ही सब कुछ है ॥ ४८ ॥

विशेष—हमारा होना सागर पर लहरों के हाने से भिन्न नहीं है । बिद्व सत्ता से कोई सत्तावान् अलग नहीं है । सबके प्राणों का स्रोत उसी केन्द्र में है । उसे चाहे तो हम चित्ति कहे या और कुछ । नामों से कोई भेद नहीं पड़ता । सत्ता एक और अक्षय है । जैसे आदिते के बिना परछाई और मिट्टी के बिना घड़े की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह चित्ति के बिना देश या काल की सत्ता बलग नहीं हो सकती ।

अस्तिता हि पदार्थानां प्रकाशो नापरः खलु ।
 प्रकाशस्तु चितिः प्रोक्ता नाऽचितः स्यात्प्रकाशता ॥ ४९ ॥
 प्रकाशस्तु सुमुख्यः स्याद्यः स्वतन्त्रः प्रकाशते ।
 जडा न स्वप्रकाशा हि चित्तिर्योगप्रकाशनान् ॥ ५० ॥
 अन्यानपेक्षणेनैव चितिः स्वस्मिन्प्रकाशने ।
 जडाश्चिति समाश्रित्य प्रकाशन्ते न चान्यथा ॥ ५१ ॥
 अप्रकाशेऽपि वस्तूनामस्तिता चेत्तदा शृणु ।
 अस्ति नास्तीति लोकेऽस्मिन् व्यवस्थान हि मेत्स्यति ॥ ५२ ॥
 तस्माद्वस्त्वस्तिता लोके चित्प्रकाशो न चापरः ।
 यथा हि प्रतिबिम्बानां सत्त्वं दर्पण एव हि ॥ ५३ ॥
 तथा चितिर्जगत्सत्ता ततः सर्वं चितिर्भवेत् ।
 अधिकं भासते यत्तु तन्नैर्मल्यमहत्त्वतः ॥ ५४ ॥
 काठिन्यनिर्मलत्वाभ्यां प्रतिबिम्बावभासनम् ।
 तयोस्तु तारतम्येन प्रतिबिम्बः स्फुटोऽस्फुटः ॥ ५५ ॥
 दर्पणे च जले चापि स्पष्टमेतद्वि लक्ष्यते ।

अगर पदार्थ की सत्ता है तो उनका प्रकाशित होना भी उतना ही सत्य है । चिति ही प्रकाश है, क्योंकि जडवर्ग प्रकाश रूप में आ ही नहीं सकता ॥ ४९ ॥

सूर्य की तरह स्वयं आलोकित होनेवाला आलोक ही असली आलोक है । जड़ पदार्थ तो स्वयं प्रकाशित होते नहीं, उनका आलोक तो किसी चेतन के द्वारा ही सम्भव है ॥ ५० ॥

किसी की अपेक्षा किये बिना केवल चिति ही आलोकित हो सकती है । जड़ पदार्थ तो इसी चिति के सहारे प्रकाशित होते हैं, अन्यथा बिलकुल ही नहीं ॥ ५१ ॥

यदि कहा जाय, आलोकित नहीं होने के बावजूद जड़ वस्तुओं का अस्तित्व तो रहता ही है, तो ऐसी स्थिति में इस लोक में अमुक व्यक्ति या वस्तु 'है' या 'नहीं है' इसमें अनवस्था पैदा हो सकती है ॥ ५२ ॥

अतः लोक में वस्तु की सत्ता का अर्थ है—चिति अर्थात् ज्ञान का उस रूप में आलोक और कुछ नहीं । जैसे परछाई की सत्ता आईने में है, उसी तरह चिति ही संसार की सत्ता है । अतः सब कुछ चिति ही है । धड़े या कपड़े जो लाख-लाख रूप में दीखते हैं, यह उसी चिति की स्वच्छता की महिमा है ॥ ५३-५४ ॥

आईना जितना अधिक साफ और सघन होगा, परछाई उतनी अधिक साफ दिखायी देती है । यह अन्तर आईने और पानी में साफ साफ जाहिर होता है ॥ ५५ ॥

विशेष—आईने की अपेक्षा पानी में सघनता और निर्मलता कम होती है । अतः पानी में पड़नेवाली परछाई आईने में पड़नेवाली परछाई की अपेक्षा कम साफ दिखलाई पड़ती है । यदि यह कहा जाय आईने में बिम्ब के अनुसार प्रतिबिम्ब

जडत्वाद्पूर्णदेस्तु स्वातन्त्र्यपरिवर्जनात् ॥ ५६ ॥
 बिम्बापेक्षा चित्ते स्वच्छस्वातन्त्र्यादनपेक्षता ।
 निर्मलत्वं स्वतः सिद्धं चित्तेर्मालिन्यवर्जनात् ॥ ५७ ॥
 अनेकरसतैव स्थान्मालिन्यं तच्चित्तेर्न हि ।
 ऐकात्म्यरूप्याच्चिच्छक्तस्वच्छत्वाच्च सर्वथा ॥ ५८ ॥
 अस्त्वितात्मभावहेतुर्नैर्मल्यं सर्वतोऽधिकम् ।
 अस्वतो भासमानस्य भानमन्यानुषङ्गतः ॥ ५९ ॥
 प्रतिबिम्बस्वरूपज्ञाः प्रतिबिम्बं प्रचक्षते
 जगदेतादृशं सर्वं सर्वैः समभिलक्षितम् ॥ ६० ॥
 स्वतो न भासते क्वापि भासते च चिदाश्रयात् ।
 यतो जगत्स्पादादृशप्रतिबिम्बमुसम्मिश्रम् ॥ ६१ ॥
 चित्तिविचित्राज्यभावेरूपरक्तापि भासिनी
 स्वरूपादप्रच्युतं वाऽऽदर्शवत्त्वलेशतोऽपि हि ॥ ६२ ॥
 दर्पणप्रतिबिम्बानां दर्पणानन्यता यथा ।
 चिदात्मप्रतिबिम्बानां चिदात्मानन्यता तथा ॥ ६३ ॥

माना है, पर चिति में बिना बिम्ब के ही संसार प्रतिभासित होता है तो इनका अन्तर स्पष्ट है :-

जड होने के कारण आईने में बिम्ब के बिना प्रतिबिम्ब बनाने की आजादी नहीं होती । किन्तु चिति को अपनी स्वच्छता और स्वतन्त्रता के कारण प्रतिबिम्ब के लिए आगी बिम्ब की अपेक्षा नहीं होती है । चिति में मलिनता है ही नहीं, अतः उसकी स्वच्छता स्वतः सिद्ध है ॥ ५६-५७ ॥

अनेकरसता अर्थात् बहुत सारे पदार्थों की मिलावट ही तो मलिनता है । चिति अकरम और अखण्ड है, उसे किसी का साथ नहीं । उसमें किसी दूसरे के लिए गुनाईश नहीं है, अतः उसकी सफाई बेहतर है ॥ ५८-५९ ॥

जो खुद आलोकित न हो प्रत्युत किसी दूसरे की सहायता से जिसकी प्रतीति पा, उसी को परछाईं जानने वाली छाया कहते हैं । सारी दुनिया सबको ऐसी ही जाती है ॥ ५९-६० ॥

इसकी खूद कभी प्रतीति नहीं होती, यह तो जेतन के सहारे ही दीख पड़ती है । आगिए यह दुनिया आईने में दीखने वाली परछाईं की तरह है ॥ ६१ ॥

इसे आलोकित करनेवाली चिति भी वड़ी विलक्षण है । वह अलग-अलग खयालों पर रगी रहने के बावजूद भी आईने की तरह अपनी बनावट से थोड़ा भी अलग नहीं होती ॥ ६२ ॥

आईने की परछाईं जैसे आईने से अलग नहीं होती, उसी तरह चिदात्मा में पड़ी परछाईं चिदात्मा से अलग नहीं है ॥ ६३ ॥

दर्पणे प्रतिबिम्बो हि विम्बतेतुनिरूपितः ।
चित्तेः स्वानन्त्यहेतुः स्यात्प्रतिबिम्बो हि जायतः ॥ ६४ ॥
स्वसङ्कल्पान्नाम पश्य स्वात्मनि प्रतिबिम्बितान् ।
भावान् विम्बविनाभूतान्निमित्तावभासमान् ॥ ६५ ॥
सङ्कल्प एव स्वानन्त्यं चित्तेरुच्छूनमीर्यते ।
असङ्कल्पदशायां सा चितिः स्वच्छैकरूपिणी ॥ ६६ ॥
एवं चित्तेऽत्रिगुदैकरूपायाः सृष्टितः पुरा ।
बृहत्स्वातन्त्र्यमभवत्सङ्कल्पात्मकमेव तत् ॥ ६७ ॥
तत एतन्ममाभातं प्रतिबिम्बात्मकं जगत् ।
बृहत्सङ्कल्पमुत्थैर्यान्विग्मेतद्विभाजते ॥ ६८ ॥
साधारणं जगद्भूतानि पूर्णस्वानन्त्यहेतुन ।
अन्येषां तदपूर्णतद्भावात्साधारणात्मना ॥ ६९ ॥
अभ्यासान्मणिमन्त्राद्यैः स्वातन्त्र्यं तु यथा यथा ।
त्यजेत्सङ्कोचमात्मस्थं तथा तत्र हि भासन् ॥ ७० ॥
पश्यैन्द्रजालिकं राम निरुमादानयोगतः ।
भासयन्तं जगच्चित्रं सङ्कल्पादेव सर्वतः ॥ ७१ ॥

आईने में जो परछाईं दीखती है, उसकी वजह उसी परछाईं की प्रतिमूर्ति कही जाती है। किन्तु यह संसार रूपी परछाईं चित्त की स्वतंत्रता के कारण ही दीख पड़ती है ॥ ६४ ॥

परशुराम ! तुम खुद अनुभव करके देखो, बिना किसी विम्ब और प्रयोजन के ही केवल मन में इरादा करने से ही अनेक विचारों की परछाईं नहीं उभरनी क्या ? ॥ ६५ ॥

ऐसा आजाद इरादा ही उस चित्त का स्वातन्त्र्य रूप है। जब उसके मन में कोई इरादा नहीं होता है, तब वह शुद्ध चिन्मात्ररूपिणी रहती है ॥ ६६ ॥

इस तरह दुनिया की पैदाइश से पहले केवल शुद्ध चित्त में, जो परम स्वतंत्र था, वही विश्व-रचना के पूर्ण संकल्प बनकर स्थिर हो गया ॥ ६७ ॥

उसी परम स्वतंत्र के इरादा से परछाईं रूप यह दुनिया दीखने लगी। उसका यह पक्का इरादा बड़ा ही मजबूत है। इसी से वह बहुत दिनों तक दीखती रहती है ॥ ६८ ॥

चित्त की पूरी आजादी की वजह से ही यह दुनिया सबको समान रूप से दीखती है। दूसरे प्राणियों की आजादी तो पूरी है ही नहीं। यही कारण है कि उनके संकल्प से दीखने वाली वस्तुएँ आकस्मिक रूप से केवल उन्हें ही दिखलायी पड़ती हैं ॥ ६९ ॥

लगातार अनुशीलन, स्तनधारण अथवा मन्त्रार्पण से जैसे जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उसके भीतर दीखने वाले पदार्थों की जानकारी में भी खिचाव या तनाव की कमी होने लगती है ॥ ७० ॥

साधारणं स्थिरं स्वार्थक्रियार्हं भूय एव तु ।
 स्वात्मन्युपसंहरेच्च जगदेवं विभासते ॥ ७२ ॥
 योगिनः पश्य मृष्टिं तां पूर्णस्यैवसमावृताम् ।
 योगिनस्तु मितत्वेन मृष्टिर्वाह्या विभाविता ॥ ७३ ॥
 अमितत्वात्सृष्टिरियं त्रिधा तस्यान्तरेव हि ।
 अत एव चिदात्मत्वन्यतिरेकाऽस्मत्पता ॥ ७४ ॥
 जगतः प्रतिबिम्बस्यादर्शात्मित्वं विना यथा ।
 अत एव विचारेणासत्यतां याति नान्यथा ॥ ७५ ॥
 सत्यं स्वभावं नो मुञ्चेदसत्यं तं परित्यजेत् ।
 जगत्पश्य भार्गवेनत् स्वभावादतिचञ्चलम् ॥ ७६ ॥
 सत्प्राप्तये विभागेन भासते सर्वतोऽखिलम् ।
 प्रतिबिम्बादर्शभानमिव तत्प्रविचारय ॥ ७७ ॥
 आदर्शा ह्यचलस्तत्र चलं हि प्रतिबिम्बकम् ।
 तथा जगच्चलं सविदचलं सर्वभाविनम् ॥ ७८ ॥

देखो परशुराम ! एक बाजीगर कोई साधन या अमबाव के बिना ही सिर्फ अपने
 हाथ इरादे से नई दुनिया की तस्वीर दिखा देता है ॥ ७२ ॥

जादूगर की वह तस्वीर सबको दिखलायी पड़ती है । त्रिलोक अटल जान पड़ता
 है । सगर की हर वस्तु की तरह उसने भी व्यवहार किया जा सकता है । फिर
 वह बाजीगर अपनी बाजीगरी को अपने-आप में समा लेता है । उसी तरह यह
 दुनिया भी दीख रही है ॥ ७३ ॥

इसी तरह योगियों के मन की काल्पनिक मृष्टि को भी देखो । वह तो पूरी
 स्थिरता के साथ रहती है । किन्तु योगियों का स्वरूप तो सीमित ही होता है । यही
 कारण है कि उनकी मृष्टि उनसे बाहर ही दिखलायी पड़ती है ॥ ७४ ॥

किन्तु चिन्मात्र परमात्मा का रूप तो नि सीम है । अतः उनकी जगत् रचना
 उनके भीतर ही है । परछाई जैसे आईने का ही रूप होता है उसी तरह परमात्मा से
 भिन्न इस जगत् का कोई अस्तित्व नहीं है । ऐसे विचार से ही इसकी असत्यता सिद्ध
 होती है और किसी दूसरे ढंग से नहीं ॥ ७५-७६ ॥

हे परशुराम ! सब कभी बे-असर नहीं होता और झूठ का कोई असर नहीं
 पता । देखो, यह दुनिया अपनी आदत से बड़ी झुलझुली है ॥ ७६ ॥

हर तरह के सच और झूठ आईने और परछाई की तरह शान्त और शोख
 । जग अलग महसूस होते हैं । इनका तुम खुद विचार करो ॥ ७७ ॥

आईना अटल होता है और परछाई चंचल । इसी तरह सगार चंचल है और
 अतय अचल—इसे सब जानते हैं ॥ ७८ ॥

अत एव हि भावानां विचारासहरूपता ।
 तथा हि सूर्यालोको हि वस्तूनामवभासकः ॥ ७९ ॥
 उलूकादिदिवान्धानां विपरीतोऽन्धकारवन् ।
 प्रकाशत्वान्धकारत्वे न विविक्तेऽनयोः स्फुटे ॥ ८० ॥
 एवं विषं कस्यचित्प्रयादविषं कस्यचिद्भवेन् ।
 मनुष्यादेः प्रतीघातकरी भित्तिर्हि लक्ष्यते ॥ ८१ ॥
 योगिनां गुह्यकादीनामप्रतीघातलक्षणा ।
 कालो देशश्च दीर्घो यो मनुष्यादिप्रभावितः ॥ ८२ ॥
 स एव विपरीतो वे देवानां योगिनामपि ।
 दर्पणे भासमानस्य दूरादेर्दूरता यथा ॥ ८३ ॥
 तथैवास्य स्वभावोऽपि विचारे न स्थिरी भवेत् ।
 अत आश्रयरूपेण विना नास्ति हि किञ्चन ॥ ८४ ॥
 यदस्तीति भाति तत्तु चित्तिरेव महेश्वरी ।
 एवं जगच्चिदेकात्मरूपं ते सम्यगोस्तिम् ॥ ८५ ॥
 इति श्रीमज्ज्ञानखण्डे जगत्तत्त्वनिरूपणे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

इसी तरह दुनियाई वस्तु विचार के सामने टिक नहीं पाती । सूर्य की रोशनी में दिन में सबको सब कुछ दिखलायी पड़ता है, किन्तु विपरीतधर्मी उलू को यदि दिन में दिखलायी नहीं पड़ता तो इससे उजाला और अँधेरा का स्पष्ट निर्णय नहीं हो सकता ॥ ७९-८० ॥

इस तरह एक के लिए जो जाननेवा जहर होता है वह दूसरे के लिए जहर नहीं भी होता है । जो वस्तु एक डरपोक आदमी के लिए रुकावट पैदा करनेवाली होती है, वही वस्तु एक योगी या गुह्यक योनि के लिए रुकावट नहीं पैदा करती है ॥ ८१ ॥

जो जगह और समय आदमी को बहुत दूर दीखता है, वही स्थान और काल देवता और योगियों को वैसा ही महसूस नहीं होता ॥ ८२ ॥

आईने में दिखायी देने वाली दूरी में जैसे कोई फासला नहीं होता, उसी तरह विचार करने पर इस दुनिया का स्वभाव भी स्थिर नहीं जान पड़ता । अतः उसका सहारा चेतन के सिवा और कुछ नहीं है ॥ ८३-८४ ॥

संसार में जो है, जो कुछ दीख रहा है, वह सिर्फ महेश्वरी चित्ति का ही स्वरूप है । इस तरह संसार और चेतन की एकरूपता का इस अध्याय में विवेचन हुआ ॥ ८५ ॥

ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

द्वादशोऽध्यायः

एवं दत्तात्रेयमुखाज्जगत्त्वं निश्चयं तु ।
 पप्रच्छ भार्गवो भूयः मन्देहकलिलान्तरः ॥ १ ॥
 भगवन् संश्रुतं प्रोक्तं भवता जागतं ननु ।
 यथा ब्रवीषि भगवंस्तत्तथैव न चाऽन्यथा ॥ २ ॥
 तथापि कुत एतद्धि भानि सत्यात्मकं सदा ।
 कुतो वाऽन्यैर्बुद्धिमद्भिः गत्यत्वेन विनिश्चितम् ॥ ३ ॥
 त्वत्तः श्रुतं चापि भूयो भाति मे सत्यवन् कुतः ।
 ब्रूह्येनन् कृपया नाथ यथा नश्येदयं भ्रमः ॥ ४ ॥
 इत्यापृष्टो भार्गवेण दत्तात्रेयो महाशयः ।
 जगत्सत्यध्रान्तिमूलं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ५ ॥
 शृणु राम जगद्भ्रान्तेर्मूलमेतत् सनातनम् ।
 वस्त्वविद्यापूर्वकं यद्भूदा भावनमेव तत् ॥ ६ ॥
 पश्यात्मानमविज्ञाय स्वात्मबुद्धिं शरीरके ।
 क्व मांसरुधिरास्थीनि क्व चिदात्माऽतिनिर्मलः ॥ ७ ॥

(शिलालोक का दर्शन)

इस तरह श्रीदत्तात्रेय के मुँह से विश्व की वास्तविक स्थिति सुनकर परशुराम
 ॥ मन संदेह से भर गया । उन्होंने पूछा—॥ १ ॥

पूज्यवर ! संसार के बारे में आपने जो कुछ अपना विचार व्यक्त किया, उसे
 ॥ सुना । सचमुच इसके बारे में आपने जो कुछ कहा, असंदिग्ध रूप से यह वैसा
 ॥ है ॥ २ ॥

फिर भी यह संसार लोगों को सच क्यों लगता है ? तथा कई अन्य बुद्धिमानों
 ॥ यह सच क्यों माना है ? ॥ ३ ॥

आप जैसे गुरु के मुख से मैंने सुना 'यह दुनिया झूठ है', फिर भी मुझे यह सच
 ॥ लग रही है ? हे नाथ ! कृपया इसकी वजह आप मुझे समझा दे, ताकि मेरा भ्रम
 ॥ दूर हो जाय ॥ ४ ॥

परशुराम के ऐसा पूछने पर गुरु दत्तात्रेय ने दुनिया को सच मानने की भूल के
 ॥ का वर्णन करना शुरू किया ॥ ५ ॥

मनो परशुराम ! दुनिया को सच मानने की भूल का मूल कारण अज्ञानता है,
 ॥ ॥ हृदय से लोगों ने बहुत दिनों से पकड़ रखा है ॥ ६ ॥

लोगों, अपने-आप को न जानने की वजह से ही देह में आत्मबुद्धि हुई है । नहीं
 ॥ नहीं ये मांस, हड्डी और लहू और कहीं निर्मल चेतन आत्मा ॥ ७ ॥

केवलं भावनादाहर्षाच्चिदात्मा देहकोऽभवत् ।
 ज्ञातेऽप्यात्मनि चिद्रूपे भूयो भ्रान्तिः शरीरके ॥ ८ ॥
 एवमेव भावनया सत्यं भाति जगत् खलु ।
 विपरीतं भावयन् वै दृढं भ्रान्तिं निवर्तयेत् ॥ ९ ॥
 यो यथा भावयेदेतज्जगत्तस्य तथा भवेत् ।
 योगिनां धारणाध्यानैः पश्य तद्रूपसङ्गतिम् ॥ १० ॥
 अत्र ते वर्णयिष्यामि पुनरावृत्तमद्भुतम् ।
 अस्ति बल्ले सुन्दराख्यं पुरं परमपावनम् ॥ ११ ॥
 तत्राऽऽसीन्नृपतिर्धीमान् मुषेण इति विश्रुतः ।
 तस्य भ्राता महासेनो यद्वीर्यान् प्रियकृत् सदा ॥ १२ ॥
 शशास राज्यं नृपतिर्धर्मतः सर्वसम्मतः ।
 कदाचिदश्वमेधैः सोऽयजद्देवं महेश्वरम् ॥ १३ ॥
 तत्र राजकुमारास्तु महाबलपराक्रमाः ।
 महत्या सेनया यज्ञाश्वं सर्वेऽह्यनुसंययुः ॥ १४ ॥
 अश्वस्य रोधकान् सर्वान् विजित्य बलिना बलात् ।
 ययुरैरावतीतीरमन्वश्वं नृपतेः सुताः ॥ १५ ॥

केवल खयाल की मजबूती की वजह से यह देह चिदात्मा बन बैठी है। इस खयाल की मजबूती इतनी पक्की है कि आत्मा को जान लेने के बाद भी देह में आत्मबुद्धि समझने की भूल लोभ करते हैं ॥ ८ ॥

ठीक इसी तरह पक्के विचार के कारण ही यह नकली दुनिया असली जान पड़ती है। अतः इसके विरोधी विचार का अनुशीलन कर इस पक्की भूल को भुला देना चाहिए ॥ ९ ॥

जो जैसी भावना करता है, उसके लिए यह दुनिया वैसी ही हो जाती है। देखो योगियों को, वे जैसा ध्यान करते हैं, उनकी अनुभूति भी वैसी ही होती है ॥ १० ॥

इसके बारे में मैं तुम्हें एक विस्मयकारी कथा सुनाता हूँ। बंगाल में सुन्दरपुर नाम का एक बड़ा पवित्र नगर है ॥ ११ ॥

वहाँ एक बुद्धिमान् राजा था। उसका नाम मुषेण था। उसके मन के मुताबिक काम करने वाला उसका एक छोटा भाई था। उसका नाम महासेन था ॥ १२ ॥

राजा नेकी के साथ प्रजा का पालन करता था। वह सबका प्यारा था। भगवान् महेश्वर की आराधना में उसने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया ॥ १३ ॥

बड़े-बड़े बहादुर और ताकतवर राजकुमारों ने यज्ञ के घोड़े का अनुसरण किया। उनके साथ बड़ी भारी सेना भी चल रही थी ॥ १४ ॥

यज्ञ के घोड़े को रोकनेवाले सब जाहुदलियों को बीर राजकुमारों ने पराजित कर दिया। इस तरह घोड़े का अनुसरण करते हुए वे दरावती तट पर पहुँच गये ॥ १५ ॥

ददृशुस्तत्र राजपि तङ्गणारूप्य तपोनिधिम् ।
 बलोद्धता अवज्ञाय तमसङ्गम्य ते ययुः ॥ १६ ॥
 तद्वीक्ष्य तङ्गणमुतः पित्रवज्ञो रुषान्वितः ।
 जग्राहाश्वं यज्ञीयं त राजपुत्राद् हि भर्त्सयन् ॥ १७ ॥
 अथ राजकुमारास्ते रुरुधुः सर्वतो हि तम् ।
 तावत् तङ्गणपुत्रोऽपि गण्डशैल पुरःस्थितम् ॥ १८ ॥
 विवेशाश्वं समादाय पश्यन्तु राजसूनुषु ।
 साश्वं शिलाविलीनं तं दृष्ट्वा राजकुमारकाः ॥ १९ ॥
 विभिदुर्गण्डशैल त शस्त्रैरुच्चावचैः पृथक् ।
 चूर्णिताद् गण्डशैलात् म महत्या सेनया वृतः ॥ २० ॥
 निगंत्य तङ्गणमुतो जिगाय युधि तान् क्षणात् ।
 निहत्य सेना सौषेणी बध्वा राजकुमारकान् ॥ २१ ॥
 प्रविवेश गण्डशैल भूयस्तङ्गणसम्भवः ।
 अथ सेनाभटाः शिष्टा गत्वा राज्ञे न्यवेदयन् ॥ २२ ॥
 साश्वराजकुमाराणां हरणं गण्डशैलके ।
 सुषेणो विस्मितोऽत्यन्तमुवाचाऽवरजं स्वक्वम् ॥ २३ ॥

वहाँ उन्होंने तङ्गण नामक एक उपनिष्ठ ऋषि के दर्शन किये, किन्तु बलीभूत
 राजा के कारण उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी । उनसे बिना भेंट किये ही वे आगे बढ़
 गये ॥ १६ ॥

अपने पिता की इस तरह अवहेलना होती देख मुनि तङ्गण के बेटे को गुस्सा चढ़
 गया । उसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया और राजकुमारों को ललकारा ॥ १७ ॥

उसके बाद राजकुमारों ने भी उसकी चारों ओर से घेर लिया । तब तक तंगण
 मुनि का बेटा भी राजकुमारों के देखते-देखते ही उनके सामनेवाले पहाड़ की कन्दरा में
 गुप्त गया ॥ १८ ॥

राजकुमारों ने घोड़े के साथ उन्हें पहाड़ की कन्दरा में घुसते देख छोटे-मोटे
 लोथियारों से उस गुफा को तोड़ डाला ॥ १९ ॥

उस फूटी गुफा से तङ्गण का बेटा एक विशाल सेना के साथ बाहर निकला । पलक
 भागते ही उसने लड़ाई के मैदान में राजकुमारों को जीत लिया ॥ २० ॥

महर्षि तङ्गण के बेटे ने सुषेण की सेना को मारकर राजकुमारों को बन्दी बना
 लिया । फिर उन्हें लेकर उसी गुफा में घुस गया ॥ २१ ॥

बचे-खुचे सैनिकों ने भागकर राजा को घोड़े सहित राजकुमारों का अपहरण कर
 पहाड़ की गुफा में बन्दी बनाने की खबर दी । यह खबर पाकर राजा बड़ा ही अचंचित
 हुआ । उसने अपने छोटे भाई से कहा - ॥ २२-२३ ॥

वत्साऽऽशु गच्छ तं देश यत्राऽऽस्ते तद्गङ्गो मुनिः ।
 तपस्विनोऽचिन्त्यवीर्या अजेया देवमानुषैः ॥ २४ ॥
 तं प्रमाद्य सुतानश्वं चाऽऽमाद्याऽऽयाहि मन्वरम् ।
 न कालोऽतिव्रजेदेष वसन्तो यज्ञसम्मतः ॥ २५ ॥
 अभिमानो न कर्तव्यस्तपस्त्रिषु कदाचन ।
 क्रुद्धास्तपस्विनो लोकान् भस्मीकुर्युः क्षणेन वै ॥ २६ ॥
 अतः प्रसादनपरो भूत्वा स्वार्थं प्रसाधय ।
 इत्यादिष्टो महासेनस्तं देशं शीघ्रमाययौ ॥ २७ ॥
 अपश्यत् तद्गङ्गं तत्र समाहितमति दृढम् ।
 काष्ठकुड्यात्मतां प्राप्तं ज्ञानेन्द्रियमनोधिधम् ॥ २८ ॥
 निविकल्पदशाम्भोधिनीलीनस्वात्मभावनम् ।
 प्रणम्य दण्डवद् भूयः कृतान्नलिपुटस्तदा ॥ २९ ॥
 जुष्टाव विविधैः स्तोत्रैर्महासेनो मुनीश्वरम् ।
 तथा तस्य संस्तुवतो ह्यत्यगाद्वै दिनत्रयम् ॥ ३० ॥
 अथाऽऽजगाम तत्पुत्रः सन्तुष्टः पितृसस्तवान् ।
 प्रोवाच त महासेनं राजस्तुष्टोऽस्मि सस्तवान् ॥ ३१ ॥

भाई ! तद्गङ्ग मुनि जहाँ रहते हैं वहाँ जल्द-से-जल्द पहुँचो । तपस्वियों में बे-
 अंदाज ताकत होती है । देवता हो या आदमी, वे सबके लिए अजेय होते हैं ॥ २४ ॥

उन्हें खुश कर थोड़े के साथ राजकुमारों को लेकर जल्द-से-जल्द लौट आओ,
 ताकि यज्ञ के लिए यह उपयुक्त समय वसन्त कही बीत न जाय ॥ २५ ॥

तपस्वियों के सामने कभी घमण्ड नहीं करना चाहिए । क्योंकि तपस्वी अगर कहीं
 रंज हो जायें तो फिर पल में प्रलय मचा सकते हैं ॥ २६ ॥

"अतः उन्हें खुश कर अपना काम बना लेना" । राजा का आदेश मिलते ही
 महासेन जल्द ही उस महर्षि के आश्रम में पहुँच गया ॥ २७ ॥

वहाँ उन्होंने तद्गङ्ग ऋषि को अटल समाधि में लीन देखा । उनकी देह काष्ठ की
 तरह कड़ी और दीवार की तरह बिल्कुल अचल थी । उनकी इन्द्रियाँ, उनका चित्त
 तथा उनकी बुद्धि बिल्कुल शान्त थीं ॥ २८ ॥

उनका अपनापन स्थिर-स्थिति-रूप सागर में डूबा था । उन्हें इस दशा में देखकर
 महासेन ने धरती पर डंडे की तरह लेटकर साष्टाङ्ग पहले प्रणाम किया । फिर हाथ
 जोड़कर उनकी महिमा का बखान करना शुरू किया । इस तरह अनेक स्तोत्रों से
 वन्दना करते उसे वहाँ तीन दिन बीत गये ॥ २९-३० ॥

अपने बाप की वन्दना सुनकर मुनि तद्गङ्ग के बेटे ने खुश होकर महासेन से
 कहा—राजन् ! मैं तुम्हारी स्तुति से सन्तुष्ट हूँ ॥ ३१ ॥

ब्रूहि किं तेऽभिलषितं साधयाम्यविलम्बितम् ।
 अहं पुत्रोऽस्म्यस्य विभोस्तङ्गणस्य महामुनेः ॥ ३२ ॥
 नैतस्य मे पितुः कालो धाषणे शृणु भूमिप ! ।
 समाहितस्वान्त एष द्वादशाब्दादनन्तरम् ॥ ३३ ॥
 समाधितः समुत्तिष्ठेत् तत्र पञ्चाब्दका गताः ।
 सप्ताऽवशेषा एव हि समयोऽस्य पुरातनः ॥ ३४ ॥
 तत्तेऽभिवाञ्छितं ब्रूहि यत्तस्मात् तत् करोम्यहम् ।
 न मा बाल विजानीहि पितृतुल्यं तपस्विनम् ॥ ३५ ॥
 नाऽसाध्य विद्यते लोके योगिना हि तपस्विनाम् ।
 श्रुत्वा मुनिकुमारोक्तं महासेनोऽतिबुद्धिमान् ॥ ३६ ॥
 प्राह तं तङ्गणमुत्तं प्रणम्य च कृताञ्जलिः ।
 मुनिपुत्र ! प्रिय मेऽद्य करोषि यदि सत्यतः ॥ ३७ ॥
 तन् पितुस्तस्य बाञ्छामि समाधेर्व्युत्थितस्य वै ।
 सह सम्भाषण किञ्चिदेतदत्यन्तवाञ्छितम् ॥ ३८ ॥
 अनुकम्प्यो यद्यहं ते द्रुतमेतन् प्रसाधय ।
 श्रुत्वेतद्वचन राज्ञः प्राऽह तापसजः पुनः ॥ ३९ ॥

अत्यन्त शक्तिशाली मुनि तङ्गण का मैं पुत्र हूँ । तुम क्या चाहते हो बतलाओ, मैं तुम्हारे पुत्र हूँ । इच्छा पूरी कर दूँगा ॥ ३२ ॥

हे राजन् ! मेरे पिताश्री के बोलने का अभी समय नहीं है । इनका मन बिलकुल समाधि में लीन है । उनकी यह समाधि बारह साल के लिए है । अभी पाँच साल ही बीते हैं, सात साल और बाकी है । इसका संकेत इन्होंने पहले से ही दे रखा है ॥ ३३-३४ ॥

इसलिए आप जो इनसे चाहते हो, मुझे बतला दो । मैं ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँगा । बिलकुल मुझे बच्चा मत समझा । मैं भी अपने पूज्य पिता की तरह ही एक तपस्वी हूँ । तपस्वी और योगियों के लिए ससार में कोई बात असाध्य नहीं होती ॥ ३५-३६ ॥

ऋषिपुत्र की बातें सुनकर बुद्धिमान् महासेन ने उन्हें प्रणाम किया । फिर हाथ जोड़कर उनसे कहा ॥ ३६-३७ ॥

ऋषिकुमार ! यदि सचमुच आप मेरा कोई प्रिय करना चाहते हैं तो मैं समाधि में उठ आपके पिताश्री से कुछ बातें करना चाहता हूँ—यही मेरी बड़ी अभिलाषा है ॥ ३७-३८ ॥

यदि आप मुझे अपनी अनुकम्पा के योग्य मानते हैं तो जल्द-से-जल्द मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए । राजा की बिनती सुनकर मुनिकुमार ने फिर कहा ॥ ३९ ॥

राजन् न साध्यं ह्येतत्ते वाञ्छितं सर्वथा भवेत् ।
 तथाऽपि ते करोमीति प्रतिश्रुत्याऽन्यथा कथम् ॥ ४० ॥
 ब्रवीमि भूयस्तत् किञ्चित् प्रतोऽस्वाऽभियाचितः ।
 मुहूर्त्तमात्रं म पश्य सामर्थ्यं योगसम्भवम् ॥ ४१ ॥
 एष मेऽद्य गुरुः शान्तपदे परमपावने ।
 संस्थितस्तं बाह्यायत्नैरपि का वै प्रबोधयेत् ॥ ४२ ॥
 पश्याऽहं बोधयाम्येन योगयुक्त्यैव सूक्ष्मया ।
 इत्युक्त्वाऽथ समाविश्य समाहृत्येन्द्रियाण्यलम् ॥ ४३ ॥
 प्राणोऽपानं सुसंयोज्य मुख्यप्राणेन निर्गतः ।
 देहं पितुः प्रविश्याऽऽशु प्रलीनं तस्य मानसम् ॥ ४४ ॥
 बोधयामास चाऽऽकृष्य प्रबोध्याऽऽशु विनिर्गतः ।
 देहं स्वमाविशद् यावत् तावत् स बुबुधै मुनिः ॥ ४५ ॥
 अपश्यदग्रग भूप स्तुवन्तं प्रणतं तदा ।
 किमेतदिति सञ्चिन्त्य सर्वं योगदृशाऽविदत् ॥ ४६ ॥
 प्रसन्नचित्तं आमन्त्र्य पुत्रं प्राह सुशान्तधीः ।
 वत्स ! नव पुनः कार्यं क्रोधस्तु तपसो रिपुः ॥ ४७ ॥

राजन् । तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति तो मेरे वश की नहीं है । फिर भी मैंने तुम्हें वचन दिया है, उससे मुकरना तो अब सम्भव नहीं है । कुछ पल रुको और एक योगी की ताकत देखो ॥ ४०-४१ ॥

इस समय मेरे गुरु अत्यन्त पवित्र शान्त पद में प्रतिष्ठित हैं । संसार का कोई बाहरी प्रयास इन्हें जगा नहीं सकता । देखा, मैं इन्हें योग की अत्यन्त सूक्ष्म प्रक्रिया से जगाता हूँ ॥ ४२-४३ ॥

इतना कहकर वह वहीं बैठ गया । फिर उसने अपनी सारी इन्द्रियों की गति को रोककर अपानवायु अर्थात् जो वायु तालु से पीठ तक और गुदा से पेड़ू तक फैली है, उसे प्राणवायु के साथ मिला दिया । फिर प्रधान प्राणवायु के रूप में अपनी देह से निकलकर समाधि में बैठे अपने पिता की देह में समा गया । फिर वहाँ उनके सोये मन को झकझोर कर जगा दिया । इस तरह उन्हें सजग कर बाहर निकलते ही अपनी निर्जीव पड़ी देह में घुस गया । उधर महामुनि भी समाधि से जग गये ॥ ४३-४५ ॥

जगते ही मुनि ने अपने सामने बड़े विनीत भाव से स्तुति करते राजा को देखा । ऊपरी निगाह से जब मामला उनकी समझ में नहीं आया तब योगदृष्टि से उन्होंने सारी बातें जान लीं ॥ ४६ ॥

फिर उन्होंने खुश होकर बड़े शान्त मन से बेटे को समझाते हुए कहा — बेटे ! ऐसी गलती फिर कभी मत करना । गुस्सा तो तप का दुश्मन है ॥ ४७ ॥

राजा हि रक्षिते लोके तपो निविघ्नमेघते ।
यज्ञविघ्नक्रिया दैत्यस्वभावो न मुनेः क्वचित् ॥ ४८ ॥
प्रयच्छाञ्च राजपुत्रानप्यस्मै सुमना द्रुतम् ।
शीघ्रं यात्वेष यज्ञस्य न कालातिक्रमो भवेत् ॥ ४९ ॥
इत्युक्तो गण्डशैलं स प्रविश्य क्षणमान्नतः ।
साश्वान् राजसुतास्तस्मै ददौ प्रीत्या गतक्रुधः ॥ ५० ॥
ततः साश्वान् भ्रातृपुत्रान् सम्प्रेष्य नगरं प्रति ।
महासेनस्तद्गणं तं प्रणम्यात्यन्तविस्मितः ॥ ५१ ॥
अपृच्छत् प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रसाद्य मुनिपुङ्गवम् ।
भगवन् ज्ञातुमिच्छामि साश्व मे भ्रातृनन्दनाः ॥ ५२ ॥
कथं गण्डशैलगर्भे सस्थितास्तत् समीरय ।
एवं राजानुयुक्तोऽयं तद्गणः प्राह भूपतिम् ॥ ५३ ॥
शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि पुराह्ण पृथिवीपतिः ।
समुद्रवल्यां पृथ्वीमन्वशासं चिर खलु ॥ ५४ ॥
महादेवप्रसादेन ज्ञात्वा चितिमधीश्वरीम् ।
त्रिपुरां लोकसंस्थानं नीरसं विमृशंस्तथा ॥ ५५ ॥

राजा तो लोकरक्षक होता है । जिसके राज्य में सुव्यवस्था होती है, उसके राज्य में ऋषि-मुनियों की तपस्या बाधारहित होती है । उसमें सदैव बढ़ोत्तरी होती है । किसी के यज्ञ में विघ्न डालना तो दैत्यों का स्वभाव होता है, मुनियों का कभी नहीं ॥ ४८ ॥

तुम खुशी-खुशी घोड़े के साथ राजकुमारों को इन्हें सौंप दो । इन्हें जल्द जाना चाहिए । कहीं यज्ञ का शुभ अवसर हाथ से निकल न जाय ॥ ४९ ॥

पिता की ऐसी आज्ञा सुनकर बेटे का गुस्सा बिलकुल शान्त हो गया । उसने उसी क्षण गुफा में घुसकर घोड़े के साथ राजकुमारों को बाहर निकालकर महासेन को सौंप दिया ॥ ५० ॥

महासेन ने घोड़े के साथ राजकुमारों को नगर की ओर भेजकर विस्मयविमुग्ध होते हुए मुनि तद्गण को प्रणाम किया तथा पूछा ॥ ५१ ॥

पूज्यवर ! कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि इस छोटी गुफा में अपने घोड़े के साथ मेरे भतीजे कैसे रहे ? ॥ ५२ ॥

महासेन का ऐसा सवाल सुनकर तद्गण मुनि ने कहा सुनो राजन् ! पहले मैं भी राजा था । बहुत दिनों तक इस समस्त धरती पर मैंने एकछत्र राज्य किया है ॥ ५३-५४ ॥

भगवान् महादेव की दया से चौदह भुवनों की मालिका चित्स्वरूपा भगवती त्रिपुरा को जानकर संसार की हर वस्तु फीकी महसूस होने लगी । दुनियादारी

निर्विण्णो लोकयात्रायां न्यस्य राज्यं सुतेष्वथ ।
 प्राविशं वनमेतं वै भार्या मामन्वगात् सती ॥ ५६ ॥
 तस्याभितप्यतो मेऽद्य यथुरर्बुदवत्सराः ।
 भार्यापि मत्सेवनेन परा सिद्धिमुपागता ॥ ५७ ॥
 कदाचिदथ भाव्यर्थगौरवान्मे प्रिया सती ।
 समाधावेव कामात्तमानसाभूत् ततस्तु सा ॥ ५८ ॥
 मां दृष्ट्वा रतिमिच्छन्ती समाधिस्थ स्थिरान्तरम् ।
 असहन्ती कामवेगं भावयामास मद्व्रतिम् ॥ ५९ ॥
 गाढभावनया प्राप्य सम्भोगं तु मया सह ।
 दधार गमं सुषुप्ते पुत्रमेतं पुरः स्थितम् ॥ ६० ॥
 पुत्रं न्यस्य मद्व्रतसङ्गं मां समाधेः प्रबोध्य च ।
 देहं भूतेषु सात्कृत्य परव्योमाऽऽमतां ययौ ॥ ६१ ॥
 अयं दृष्ट्वोत्सङ्ग एनं ज्ञात्वा तस्या गतिं पराम् ।
 दयाक्रान्तमना जातस्तेनार्यं वर्द्धितो मया ॥ ६२ ॥
 श्रुत्वा कदाचिन्मत्तोऽयं राज्यशास्त्रि पुरा कृतम् ।
 राज्यशासनकामोऽभूत् प्रार्थयामास मामनु ॥ ६३ ॥

से जी बिलकुल हट गया। फिर एक दिन अपना सारा राज्य बेटों को सौंप कर खुद इस जङ्गल में तप के लिए चला आया। मेरी साखी पत्नी भी मेरे साथ चली आई ॥ ५५-५६ ॥

यहाँ तप करते मुझे एक अरब साल बीत गये। मेरी सेवा करते रहने से मेरी पत्नी को भी परम पद मिल गया ॥ ५७ ॥

बाद में होती के सामर्थ्य से मेरी पत्नी का मन समाधि में लीन मुझे देखकर एक दिन कामातुर हो उठा ॥ ५८ ॥

मुझे देखकर उसे सहवास की याद हुई। किन्तु उसने देखा कि मैं समाधि में लीन बिलकुल अन्तर्मुख हूँ। फिर भी कामवेग को सहन नहीं कर पाने से उसने मेरे साथ संभोग की प्रबल भावना की ॥ ५९ ॥

पक्की भावना की वजह से वैसी स्थिति में ही उसे मेरा सम्पर्क मिल गया। वह गर्भवती हो गई। फिर यह सामने जो बेटा खड़ा है, उसको उसने जन्म दिया ॥ ६० ॥

उसने इस बेटे को मेरी गोद में रखकर मुझे समाधि से जगा दिया और स्वयं इस पाञ्चभौतिक देह को छोड़कर परब्रह्म में लीन हो गई ॥ ६१ ॥

इस अपनी गोद में देख और उसे परमपद में लीन जानकर मेरा दिल दया से भर आया। मैंने इसे पाल-पोष कर बड़ा किया ॥ ६२ ॥

एक बार इसने मुझसे मेरी पिछली शाहनशाही की बात सुनी। इसके मनमें भी बादशाहत का चाव जग गया। इसके लिए उसने मुझसे विनती की ॥ ६३ ॥

ततो मदुपदेशेन प्राप्य शीघ्रमुत्तमाम् ।
 निर्माय भावनायोगात् लोकमस्मिन् महाऽऽमनि ॥ ६४ ॥
 समुद्रबलयां पृथ्वीं शास्ति नित्यं सुतस्त्वयम् ।
 तल्लोकेऽश्वः सुता राज्ञो निरुद्धास्ते हि मोचिताः ॥ ६५ ॥
 इत्येतत् ते समाख्यातं गण्डशैलेऽवरोधनम् ।
 इति श्रुत्वा मुनिवचो भूयः पप्रच्छ भूपतिः ॥ ६६ ॥
 श्रुतं त्वदुक्तमेतद् महाश्चर्यकरं परम् ।
 तं लोकं द्रष्टुमिच्छामि कृपया मे प्रदर्शय ॥ ६७ ॥
 इति सम्प्रार्थितो राज्ञा मुनिः पुत्रं समादिशत् ।
 वत्सारमै दर्शय स्वीय लोकं सर्व यथेप्सितम् ॥ ६८ ॥
 इत्युक्त्वा तज्ज्ञानो भूयः प्रविवेश समाहितम् ।
 अथ तं तज्ज्ञानमुतः समासाद्य नृप ययौ ॥ ६९ ॥
 गण्डशैलं प्रति ततः प्राविशन्मुनिदारकः ।
 प्रवेष्टुं नाशकद् भूप आह्वयत्तं मुनेः सुतम् ॥ ७० ॥
 सोऽपि गण्डशिलान्तस्थो राजानं समुपाह्वयत् ।
 अथ भूयो विनिष्क्रम्य प्राह भूपं मुनेः सुतः ॥ ७१ ॥
 नृपैष लोकस्तेऽसाध्यः प्रवेष्टुं खल्वयोगिनः ।
 अयोगाद् गण्डशैलोऽयं घनः सप्रतिघोऽभवत् ॥ ७२ ॥

तब मैंने उसे योग की शिक्षा दी । शीघ्र ही उसने उत्तम योगबल प्राप्त कर मन की दृढ़ संकल्पशक्ति से इस विशाल पहाड़ में एक अभिनव विश्व की रचना की । मेरा यह बेटा आसमुद्र उस धरती पर शासन करता है । उसी दुनिया में इसने तुम्हारे छोड़े और बाह्यादों को कैद कर लिया था, जिन्हें अब इसने छोड़ दिया है ॥ ६४-६६ ॥

‘इस तरह मैंने तुम्हें इस पहाड़ के भीतर कैद करने की बातें बतला दी ।’ मुनि तज्ज्ञान की बातें सुनकर महासेन ने फिर पूछा ॥ ६६ ॥

आपके मुँह से मैंने अजीबोगरीब कहानी तो सुन ली । अब मैं उस दुनिया को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ । दिखलाने की दया तो करे ॥ ६७ ॥

राजा की विनती सुनकर मुनि ने अपन बेटे से कहा — ‘बेटे ! तुम अपनी दुनिया इन्हें दिखला दो’ ॥ ६८ ॥

इतना कहकर तज्ज्ञान मुनि फिर समाधि में लीन हो गये । श्रृषिकुमार महासेन को साथ लेकर उस पहाड़ के पास पहुँचा । वह तो भीतर घुस गया, पर राजा तो बाहर ही छूट गया । उसने मुनिकुमार को पुकारा ॥ ६९-७० ॥

उधर पहाड़ के भीतर से उसने भी राजा को पुकारा । फिर बाहर निकलकर राजा से कहा ॥ ७१ ॥

नेतव्यस्तं सर्वथैव त्रिबुवनगौरवात् ।
 तदत्र देहं विन्यस्य कोटरे तृणसंवृते ॥ ७३ ॥
 मनोमात्रशरीरः सन् शैलं विश मया सह ।
 इत्युक्तः प्राह नृपतिरशक्तो देहनिर्गमे ॥ ७४ ॥
 कथं मुने देहमिममुत्सृजामि समीरय ।
 उत्सृजामि यदि बलाभाशमेष्यामि सर्वथा ॥ ७५ ॥
 एवं वदन्तं नृपतिं प्रहस्याह मुनेः सुतः ।
 ग्रहो योगानभिज्ञोऽसि चाऽस्तु नेत्रे निमीलय ॥ ७६ ॥
 इत्युक्त्वा मीलिताक्षं तं प्रविश्य निमिषार्द्धतः ।
 आकृष्य तल्लिङ्गतनुं क्षिप्त्वा श्वश्रे च तत्तनुम् ॥ ७७ ॥
 योगसामर्थ्यतः शैले निविश्य नृपसयुतः ।
 सुषुप्तं देहवैकल्यात् स्वमङ्कलपोत्यदेहकं ॥ ७८ ॥
 संयोज्य बोधयामास प्रबुद्धो नृपतिस्तदा ।
 गृहीत मुनिनाऽपश्यत् स्वं महागगने तदा ॥ ७९ ॥
 ऊर्ध्वं विष्वक् च सम्पश्यन् नभो भीममनन्तकम् ।
 भीतः प्राह मुनेः पुत्रं मुने मां न परित्यज ॥ ८० ॥

राजन् ! तुम योगी तो हो नहीं, अतः इस पहाड़ में घुसना तुम्हारे लिए सम्भव नहीं है। योगी नहीं होने की वजह से ही यह पहाड़ तुम्हें सघन और अवरोधक जान पड़ता है। ७२ ॥

फिर भी मेरे पिताश्री की आज्ञा है। अतः किसी भी तरह तुम्हें ले ही जाना पड़ेगा। घास-फूस से ढकं इस गड्ढ में तुम अपनी देह छोड़कर केवल मनोमय देह से तुम इस पहाड़ में मेरे साथ घुसो ॥ ७३ ॥

यह सुनकर राजा ने कहा—मैं देह छोड़कर बाहर निकलने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। आप ही बतलाओ, इस देह को छोड़कर मैं कैसे बाहर निकलूँ? यदि इसके साथ जवदस्ती करूँ तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जायेगा ॥ ७४-७५ ॥

यह सुनकर मुनिकुमार ने कहा ठीक ही तो बोलते हो, तुम योग जानते कहाँ हो? ऐसा करो, तुम अपनी बाँखें बन्द कर लो ॥ ७६ ॥

उसके ऐसा कहने पर महासेन ने बाँखें बन्द कर ली। फिर पलक झपकते ही उसके साथ मुनिकुमार उस विशाल पहाड़ में समा गया। पहले उसने राजा की शूक्ष्म देह को बाहर खींचकर स्थूल देह को गड्ढे में डाल दिया। फिर अपने योगबल से उसे साथ लेकर शिला में घुस गया। देह से अलग होते ही वह चेतनाशून्य हो गया। फिर इसकी सकल्पशक्ति-निमित्त देह पाते ही राजा सचेत हो गया। तब उसने देखा कि ऋषिकुमार उसे महाकाश में पकड़े ले जा रहा है ॥ ७७-७९ ॥

अपने ऊपर-नीचे, अगल-बगल बड़ा डरावना और बेहद आकाश-ही-आकाश

परित्यक्तो विनश्यामि पतित्येऽहं निराश्रये ।
 इति भीतं नृपं दृष्ट्वा प्रहस्याऽऽह मुनेः सुतः ॥ ८१ ॥
 परित्यज भयं भूप नोत्सृजामि निशामय ।
 एनं शैलान्तरस्थानं लोकं धैर्येण सर्वतः ॥ ८२ ॥
 अथ धैर्यं समालम्ब्य नृपः समवलोकयन् ।
 अधो दूरे सप्तक्षत्रमध्रमन्धतमोवृतम् ॥ ८३ ॥
 प्रविश्य तं देशमपि ततोऽग्रस्तात् प्रपश्यत् ।
 चन्द्रमण्डलमारफीतं तत्राऽऽगत्य जडीकृतः ॥ ८४ ॥
 चन्द्रमण्डलशीतेन मुनिपुत्रेण रक्षितः ।
 अथ प्राप्य सूर्यलोकं तत्करैरभितापितः ॥ ८५ ॥
 मुनिपुत्रेण योगेन शिशिरीकृतदेहकः ।
 अपश्यत्लोकमखिलं स्वलोकप्रतिबिम्बवत् ॥ ८६ ॥
 अथ शृङ्गे हेमगिरेर्मुनिना सह संस्थितः ।
 मुनिप्रदर्शितं सर्वमपश्यत् पृथिवीपतिः ॥ ८७ ॥
 देशान्तरावलोक्य मुनिदत्तशुभेक्षणः ।
 अपश्यद् वलयात्मानं लोकालोकाख्यपर्वतम् ॥ ८८ ॥

देखकर वह बुरी तरह डर गया और धबका कर कहा 'मुनिकुमार ! आप मुझे छोड़ मत देना । आप अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं बेसहारा गिरकर मर जाऊँगा । इस तरह घबड़ाये राजा को देखकर हँसते हुए मुनिकुमार ने कहा ॥ ८०-८१ ॥

राजन् ! मत डरो । मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं । यह ही उस पहाड़ के भीतर मौजूद ख़ास ढंग का लोक है । हमे धीरे-धीरे के साथ चारों ओर देखो ॥ ८२ ॥

अब राजा ने जब सब के साथ देखा तो उसे बहुत दूर अंधरे में डूबा टिमटिमाते तारों से भरा आकाश दिखायी दिया ॥ ८३ ॥

उस नक्षत्रलोक में घुसकर जब उसने नीचे की ओर देखा तो इसे महाविशाल चन्द्रमण्डल दीख पड़ा । वहाँ पहुँच कर जब ये ठंड से अकड़ने लगा तब मुनिपुत्र ने इसे ठंड से बचाया ॥ ८४-८५ ॥

फिर जब यह सूर्यलोक पहुँचा तो वहाँ यह सूर्य की किरणों से झूलसने लगा । फिर भौतिक क्रिया से उसने इसकी देह को ठंडा कर दिया । उसे ये समस्त लोक स्वयं की प्रछाई की तरह दिखायी दिये ॥ ८६-८७ ॥

फिर वह उस ऋषिकुमार के साथ ही हिमालय की चोटी पर उतरा । वहाँ से उस बालमुनि के दिखलाने पर सारी वस्तुएँ देखने लगा ॥ ८७ ॥

वहाँ से ही अनेक देश-देशान्तरों को देखने की उसे दिव्यदृष्टि दे दी । फिर उसने अपने चारों ओर गोलाकार लोकालोक नामक पहाड़ को देखा ॥ ८८ ॥

तद्वहिर्द्वान्तसन्दोहमन्तःसौवर्णमेदिनीम् ।
 समुद्रान् सप्तद्वीपांश्च नदीगिरिममाकुलान् ॥ ८९ ॥
 भुवनान्यपि सर्वाणि चेन्द्राद्यान् विबुधोन्मान् ।
 दैत्यान् मनुष्यान् रक्षांसि यक्षकिम्पुरुषादिमान् ॥ ९० ॥
 तत्राऽपश्यन् सत्यलोके वेंकुण्ठे राजते नगे ।
 मुनिपुत्रं स्वमात्मानं ब्रह्मविष्णुशिवात्मना ॥ ९१ ॥
 विभज्य सस्थितं सर्वलोकसृष्ट्यादिहेतवे ।
 अथोऽपश्यद् भूविभागे कृत्वा रूपान्तरं तथा ॥ ९२ ॥
 प्रशासनपरो भूमेः सार्वभौमत्वमास्थितः ।
 एवं मुनिकुमारस्य दृष्ट्वा योगद्विमुत्तमाम् ॥ ९३ ॥
 विस्मितोऽभून्महासेनस्ततः प्राह मुनेः सुतः ।
 राजन्नेतल्लोकजातं पश्यतः कालं अत्यगान् ॥ ९४ ॥
 अर्बुदानां द्वादशकमितोऽप्यत्र दिनात्मकः ।
 गच्छावो बाह्यलोकं तं यत्रास्ते जनको मम ॥ ९५ ॥
 इत्युक्त्वा भूभृतां तेन सह भूयः समागतः ।
 पूर्ववत्तं गण्डशैलान्निर्गत्याभ्याययौ बहिः ॥ ९६ ॥
 इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे गण्डशैललोकावलोकने द्वादशोऽध्यायः ॥

उसके बाहर की ओर घोर अंधेरा था और भीतर की ओर मूनहली धरती थी ।
 इसके अलावा उसने सारे समुद्र, नदियाँ और पहाड़ों से भरे सातों द्वीप, चौदहों भुवन,
 प्रमुख देवता, दानव, मानव, राक्षस, यक्ष और किन्नर सब कुछ देखे ॥ ८९-९० ॥

वहाँ उसने यह भी देखा कि यह मुनिकुमार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में
 स्वयं की बाँटकर ब्रह्मलोक, वेंकुण्ठ और वैकुण्ठ में खुद मौजूद हैं ॥ ९१ ॥

फिर उसने यह भी देखा कि धरती पर एक दूगरा रूप धारण कर सार्वभौम
 सम्राट् के रूप में शासन कर रहा है ॥ ९२ ॥

मुनिकुमार की ऐसी योगशक्ति देखकर महासेन अचम्भित हुआ । तब मुनिपुत्र
 ने उससे कहा ॥ ९३ ॥

राजन् ! इन लोकों का उपभोग करते हुए मुझे बारह अरब साल बीत चुके हैं
 और यहाँ केवल एक दिन ही बीता है । अब हम बाहर चलो । वहाँ तप में लीन
 मेरे पिताश्री हैं ॥ ९४-९५ ॥

इतना कहने के बाद महासेन को साथ लेकर वह फिर लौट आया । जैसे पहाड़
 में घुसा था उसी तरह फिर बाहर निकल आया ॥ ९६ ॥

बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

त्रयोदशोऽध्यायः

मुनिपुत्रः पुनः शैलान्महासेने विनिर्गते ।
विधाय सूच्छितं लिङ्गदेहं संस्कारमाचकम् ॥ १ ॥
समादाय विनिर्गत्य प्राक्षिपत्तच्छरीरके ।
उत्थापयामास तं जीर्णदेहमुमङ्गनम् ॥ २ ॥
अधोदिष्ठो महासेनो ब्राह्मलोकं समीक्ष्य तू ।
भुव जनांस्तरुन् श्रोतोहृदादींश्चापि नूतनान् ॥ ३ ॥
बभूव त्रिस्मितोऽत्यन्तं पप्रच्छ मुनिनन्दनम् ।
कतमो वै महाभाग लोकोऽयं मे प्रदर्शितः ॥ ४ ॥
पुरादृष्टादपूर्वोऽयं समाचक्ष्वैतदद्भुतम् ।
इत्यापृष्टो मुनिसूतो महासेनमुवाच ह ॥ ५ ॥
शृणु राजन्त्रय लोकः पूर्वं योऽस्माभिरास्थितः ।
स एव चिरकालेन परिणामान्तरं भवः ॥ ६ ॥
शैललोकगतानां नो दिनमेकं यदत्यगान् ।
तावत्तैवात्र कालेन द्वादशार्बुदवत्सराः ॥ ७ ॥
अतिक्रान्ता अतो लोकस्त्वयं रूपान्तरं गतः ।
मित्रां व्यवहृति पश्य भाषां चापि समन्ततः ॥ ८ ॥

महासेन को पहाड़ से बाहर निकालते समय उसकी लिङ्गदेह को मुनिपुत्र ने होश कर दिया था। उसकी भावनात्मक देह का लेकर उसकी स्थूलदेह में डाल दिया। पहली देह में जगह पाते ही उसने उसे होश में ला दिया । १-२ ॥

होश आने पर महासेन ने जब बाहरी दुनिया को देखा तब बंग रह गया। परन्ती, आदमी, पेड़, सोते और सरोवर सब-के-सब नये ही रूप में दीखे। उगने कृषिकुमार से पूछा - महाभाग ! आपन यह कौन-सा लोक मुझे दिखला दिया ॥ ३-४ ॥

मेने पहले जिस देश को देखा था, उससे तो यह अलग है। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। ऐसा पूछने पर उस किशोर मुनि ने कहा ॥ ५ ॥

सुनो राजन् ! यह वही जगह है जहाँ हम लोग पहले रहते थे। केवल बहुत दिन गत जाने की वजह से यह बदली नजर आती है ॥ ६ ॥

पहाड़ की दुनिया में घूमते हमें जो एक दिन बीता था, उतने में ही यहाँ बारह सौ साल निकल गये हैं। यह इसीलिए बदला हुआ नजर आता है। यहाँ का सम्पत्ति बदल गया है। यहाँ की बोली भी बदल गई है ॥ ७-८ ॥

एवमेव जनानां तु कालेन भिद्यते स्थितिः ।
 एवं मया तु बहुधा दृष्टा भिन्ना जगत्स्थितिः ॥ ९ ॥
 पश्यैवमेष भगवान् समाहितमतिः पिता ।
 सोऽयं देशो यत्र पूर्वं त्वया मे संस्तुतः पिता ॥ १० ॥
 एनं पश्य महाशैलं यत्र मे लोक ईक्षितः ।
 त्वद्भ्रातृवंशपुरुषा अतिक्रान्ताः सहस्रशः ॥ ११ ॥
 यत्ते परं वङ्गदेशे सुन्दराख्यं स्थितं पुरा ।
 तत्राऽभूत् रामप्रति वन व्याप्तं श्रापदमण्डलैः ॥ १२ ॥
 त्वद्भ्रातृवंशजः सद्यो वीरबाहुरिति श्रुतः ।
 मालवेशो विशालाख्ये क्षिप्रान्तीरे पुरेऽस्ति हि ॥ १३ ॥
 तद्वंशोऽपि सुशर्माण्यो द्वाविडेण्वभवन्नृपः ।
 वर्द्धने नाम नगरे ताम्रपर्णीसरित्ते ॥ १४ ॥
 लोकस्थितिरियं चेत्थं सर्वदा परिवर्त्तते ।
 अल्पकालेनैवमेतदभवन्नूतनं जगत् ॥ १५ ॥
 इतोऽपि चिरकालेन नगा नद्यो ह्रदा भूवः ।
 अन्यथाभावमायान्ति एवमेव जगद्-गतिः ॥ १६ ॥

इसी तरह समय के साथ लोगो की हान्त में बदलाव होता रहता है । मैंने कनेक बार इस दुनिया की बदलती दशा देखी है ॥ ९ ॥

देखो, यह वही जगह है जहाँ मेरे परमादरणीय पिता समाधि में लीन हैं । वही जगह है जहाँ तुमने इनकी स्तुति की थी ॥ १० ॥

सामने फीले इस बड़े पहाड़ को भी देखो, जिसके भीतर तुमने मेरी करा देखी । तुम्हारे भाई के खानदान में भी अब तक हजारों पीढ़ी-दर-पीढ़ियाँ नि चुकी हैं ॥ ११ ॥

तुम्हारे बंगाल में जहाँ पहले सुन्दरपुर नाम का पहाड़ी खूबसूरत शहर बसा वहाँ अब जानलेवा जानवरों से भरा एक बड़ा जंगल है ॥ १२ ॥

तुम्हारे भाई के वंश में पैदा वीरबाहु नामक एक विख्यात राजा है । मालव-नरेश कहलाता है । क्षिप्रा नदी के किनारे विशाल नामक नगर में रहता है ॥ १३ ॥

उसी खानदान में पैदा हुए दक्षिण भारत के द्रविड देश में सुशर्मा नामक राजा है । ताम्रपर्णी नदी के किनारे वर्द्धन नामक शहर में उसकी राजधानी है ॥

दुनिया की यह दशा हमेशा इसी तरह बदलती रहती है । थोड़े ही समय में दुनिया बई नजर आने लगती है ॥ १५ ॥

बहुत दिन बीत जाने के बाद आगे भी ये पहाड़, नदियाँ, तालतल्ले और सब-के-सब कुछ दूसरे ही ढंग के हो जायेंगे । दुनिया की यही चाल है ॥ १६ ॥

गिरयो निम्नता यान्ति निम्नद्वया मलोच्चताध ।
 मरुदेशास्तत्रतूपाः स्युः पर्वता तादृक्कामगा ॥ १७ ॥
 कठिता धूः शिलाप्रपञ्चा ज्वेदह्यन्तकोमला ।
 कोमला भूरपि भवेत् पाषाणमदक्षी क्वचित् ॥ १८ ॥
 ऊषरा भूस्रैरा श्वादुर्वरौषररुपिणी ।
 रत्नानि शर्करा स्युर्वै पत्ताज्जमानरसु, शर्करा ॥ १९ ॥
 क्षारं जलं स्वादुर्ममं मधुरं क्षारतां गतम् ।
 कदाचिन्नखाह्वयं कदाचित् पशुमप्ययम् ॥ २० ॥
 अदाचित् कृमिकीटादिप्रचुरं जगदीक्षितम् ।
 एवमेतज्जगत् कान्तक्षेदान् परिणतं पृथक् ॥ २१ ॥
 तस्मादयं पुराज्ज्ञातं लोक एवेत्या विभिन ।
 इत्याकर्ष्य मुनिमृतवाक्यं स न महीपति ॥ २२ ॥
 मृशसेनोऽन्यन्तरोक्तविष्टो मूर्च्छामृपायन ।
 मुनिपुत्रसमाश्रितः प्रज्ञामासाद्य भूपति ॥ २३ ॥
 अन्यन्तरोक्तमविष्टो विवलाप एतेनवा ।
 अतिरं भ्रातृपुत्राश्च दाराश्च स्वात्मज एव न ॥ २४ ॥
 पुत्रादीश्च पृथक् स्मृत्वा विवलापार्तिदृशित ।

पहल गढ़े में बंदल जाने है, निचली धरती बहुत ऊपर उठ जाती है ।
 ॥ मरुतान जखन जमीन बन जाते है और पहाडियां बालू का ढेर बन जाती है ॥ १७ ॥

पथरीली धरती मुलायम बन जाती है और कोमल धरती कंकरीली बन
 ॥ १८ ॥

धारी जमीन उपजाऊ बन जाती है और उपजाऊ धरती ऊपर बन जाती है ।
 ॥ तरह रत रोडे में बंदल जाने है और रोडे रत की मकल ले लेते है ॥ १९ ॥

कभी खारा पानी मीठा बन जाता है तो कहीं मीठा पिय खारा बन जाता है ।
 ॥ १. आदमी ज्यादा होते हैं तो कहीं जानवरों का झुण्ड दीखलाई पड़ता है ॥ २० ॥

एक समय ऐसा था जब इस धरती पर बीट-मकोड ही बहुत ज्यादा दीखते थे ।
 ॥ तरह समय के साथ यह दुनिया बदलती रहती है ॥ २१ ॥

अभील हमारी पहली जगह ही इस समय एसी जगती है । बालमुनि की ऐसी
 ॥ गुनकर महादेन गमगीन होकर बैहोश हो गया ॥ २२ ॥

य बालमुनि के बहुत ज्यादा समझाने पर वह होश में आया । फिर वह गमगीन
 ॥ कातर की तरह रोने लगा ॥ २३ ॥

॥ अपने भाई, भतीजे, बेटे और पत्नी को अलग-अलग याद कर बहुत दुखी
 ॥ रोने लगा ॥ २४ ॥

अथ तं मोहतो भ्रातृमुखान् गोवन्तमत्तमा ॥ २५ ॥
 मुनिपुत्रो बचः प्राह बुद्धोऽविषया नृपम् ।
 राजस्त्व बुद्धिमान्भूत तत्किमर्थं हि शोचसि ॥ २६ ॥
 ब्राह्मणस्तो हि विकृतं ज्ञानं कुर्वन्ति कर्म नो ।
 अविमृश्य फलं यस्तु कर्म कुर्यात् स बालिषः ॥ २७ ॥
 तत्र शोचसि कं ब्रूहि किमर्थं वा हि शोचतनू ।
 इत्युक्तः प्राह तं भूयो मया त्वं तानिदुःखित ॥ २८ ॥
 किं न पश्यसि जातयस्य मया स न पश्यामुने ।
 सर्वं नश्यद्वा तस्य कारणं पृच्छमीह किम् ॥ २९ ॥
 एकस्मिन्नपि शोकः स्याद्वत्ते लोभस्य सर्वथा ।
 वनस्पतः पृच्छति पुनः सर्वत्रैव हृष्यास्थिते ॥ ३० ॥
 ज्ञानं मुनिपुत्रोऽने भूयः प्राह ह्यगतिव ।
 राजस्य ब्रूतं विमर्शो कृच्छ्रार्थः सनातनः ॥ ३१ ॥
 शब्दोत्पत्तमवता न प्रत्यनाशो महान् भवेत् ।
 न ॥ तानि न नष्टं प्राप्यते नृप एव तव ॥ ३२ ॥
 गतं विमृश प्रयोगं शोचिनं किं फलं भवेत् ।
 नष्टेषु वस्तुषु यदि शोचिनः-यं तदा शृणु ॥ ३३ ॥

इस तरह उस प्यार की वजह से आदमन अपने शरीरों के लिए गमगीन होते देख
 उसे समझाने के लिए मुनिकुमार ने कहा । २५-२६ ॥

राजन् ! तुम तो बड़े समझदार हो, फिर गम क्यों करने हो ? होशियार लोग तो
 कभी फिज्जुब काम नहीं करते । जो आदमी बिना तर्जुमा सोच ही कुछ कर गूँजता
 है, वही मूर्ख है ॥ २६-२७ ॥

“बच्छा, तुम यह तो बतलाओ, तुम्हारी यह गमी किसके लिए है और क्यों है ?”
 इस तरह पूछने पर बहासेन ने बहुत ज्यादा गमगीन होकर कहा ॥ २८ ॥

मुनिपुत्र ! क्या आपको मेरी गम की वजह दीख नहीं पड़ती ? भला, जिसका सब
 कुछ छूट जाय उससे आप शोक का कारण क्यों पूछ रहे हैं ? ॥ २९ ॥

जिसका कोई एक रिश्तेदार मर जाता है, उसके गम का तो ठिकाना नहीं पड़ता,
 फिर मेरा तो सबका सब खत्म हो गया, आप इस तरह पूछ कैसे रहे हैं ? ॥ ३० ॥

इस तरह कहने पर मुनिकुमार ने हँसते हुए कहा - राजन् ! यह तो बतलाओ,
 किसी के मरने पर शोक मनाया क्या तुम्हारा अनादिगाल से होता आयेवाला ज्ञान-
 दानी मित्राज है ? जिससे गम न करने पर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा ? या
 गम करने से तुम्हें खोयीं वस्तु मिल जायेगी ? ॥ ३१-३२ ॥

राजन् ! खादा प्रीतरज के साथ भावों कि इस तरह गम करने से क्या फायदा
 होगा ? यदि मरे हुए रिश्तेदारों के लिए गम करना जरूरी हो तो फिर तुमने अपना

अतीता कथ्यो नष्टाः पितामहमुखाः सन्
तन् सर्वदा शोचिनव्यं कृतं सर्वं न शोचिनम् ॥ ३४ ॥
अथ ते बन्धवः कस्य बन्धुर्व्यं वा कृतस्त्व
मातापित्रोः स्वस्य वाऽपि पुरीषकृतयो हि यः ॥ ३५ ॥
असङ्ख्याताः सन्देशोऽवा देहमम्बन्धिनोऽपि च ।
न ते स्युर्वन्धवः कस्मान् कृतो वा ते न शोचिताः ॥ ३६ ॥
राजन् विमुक्तं कस्त्वं त्रैकान् विनष्टान् प्रणोचसि ।
देहस्त्वं देहमित्रो वा देहः सङ्घातरूपकः ॥ ३७ ॥
सङ्घातस्यैकदेशस्य वा नाशाच्चाश उच्यते ।
प्रतिक्षणं त्वेकदेशनाशो दहस्य भाविनः ॥ ३८ ॥
मूर्त्तीच्छारदलेष्मन्खर्वशादेः सन्तत्र च यः ।
सर्वात्मना तु सङ्घातनाशो न हि विभाव्यते ॥ ३९ ॥
आनादेस्तव देहाशः स्यात् पृथिव्यादिषु स्फुटम् ।
अन्नतो देहगगनमविनाशस्तु केवलम् ॥ ४० ॥
न त्वं देहः किं तु देही सदेह इति भाषमे ।
यथा मद्भस्त्रमित्येवं स देहस्तव कथं वद ॥ ४१ ॥

। तो तुम्हारे राम सम्बन्धी मर चुके हैं, उनके लिए हमारा शोक तो मनाव रहना चाहिए था, तो फिर उन सबके लिए तुमने राम क्यों नहीं किया ? ॥ ३३-३४ ॥

अच्छा, तो तुम्हारे वे रिश्तेदार भी दरअसल किमक थे और तुम्हारे साथ भी नारा रिश्ता कैसे हुआ ? देखा, माँ-बाप या अपने भी पाखाने में तो रेगुमर कीड़े पाते हैं, व अपनी देह से ही तो पैदा होते हैं । फिर इस देह से उनके नाम भी तो होते ? इन्हें अपने रिश्तेदार क्यों नहीं मानते ? और उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते ? ॥ ३५-३६ ॥

हं राजन् ! जरा सोचो दरअसल तुम भीन ही ? किन मर हुए लोगों के लिए हम शोक कर रहे हैं ? तुम देह हो या देह के अलावा कुछ और ? देह तो पाँचभूतों का समूह है ॥ ३७ ॥

उस पाँचभौतिक समूह की या उसके एक हिस्से की बरबादी का ही बरबाद माना कहत हैं । और देह के एक एक टुकड़े का छीनना तो हर पल माना ही जाता है । जैसे -पेशाब, पाखाना, कफ और तख-बाल तो लगातार छीनते ही रहते हैं । फिर इस समूह की बरबादी तो कभी मानी ही नहीं आती ॥ ३८-३९ ॥

तुम्हारे भाई जैसे रिश्तेदारों की देहों का हिस्सा तो इन पाँचभूतों में साफ साफ रखा जा सकता है । अगर इनका भी नाश मान लिया जाय तो कम-से-कम इस देह में रहनेवाली निखालिस आत्मा तो कभी खत्म होना ही नहीं है ॥ ४० ॥

दरअसल तुम देह नहीं, इस देह का मालिक हो । जैसे 'यह मेरा कपड़ा' कहा

यदि त्वं देहात्मनोऽपि सम्बन्धः कोऽप्यदंशकैः ।
 यथा भ्रात्रादिबायोभिर्नास्ति सम्बन्धलेशकः ॥ ४२ ॥
 अविशेषात्तच्छरीरैर्विनष्टैस्तैः कथं शुचा ।
 मच्छरीरं मयक्षाणि मत्प्राणो मन्मनस्तिवति ॥ ४३ ॥
 वदन् भवान् किम्बहुपो वद मे पृच्छते नृप ! ।
 एवमुक्तो महासेनो मुहूर्तं गृविचार्य नृ ॥ ४४ ॥
 अप्राप्य त मुनेः प्रश्ने प्राह दीनतरस्ततः ।
 न जाने भगवन् कोऽहमिति सर्वात्मनाऽप्यहम् ॥ ४५ ॥
 स्वभावतरन्तु शौचामि कारणं तत्र नास्तिदम् ।
 प्रपन्नस्त्वामहं दीनः किमिदं भगवन् वद ॥ ४६ ॥
 गर्वे शोचन्ति यन् कस्मिन्नपि वन्द्यो मृते सति ।
 न स्वात्मानं विजानन्ति नाऽन्यं शोचन्ति चैव हि ॥ ४७ ॥
 एतन्मे ब्रूहि भगवन् शिष्याय तव वै स्फुटम् ।
 इति पृष्टो मुनिगुप्तो महासेनमथाऽब्रवीत् ॥ ४८ ॥
 राजन् शृणु महादेव्या सायया मोहिता जनाः ।

हो, ठगी तरह 'यह मेरी देह' भी कहते हो । अब तुम्हीं बताओ, तुम देह कैसे हो सकते हो ? ॥ ४१ ॥

यदि तुम इस देह से भी अलग हो तो दूसरा की देह से भी तुम्हारा क्या नाता हो सकता है ? जैसे मग-गम्भीरियों के कपड़े से तुम्हारा कोई लगाव नहीं है और देह तथा कपड़ों में यदि भेद नहीं है तो फिर देह के क्षय होने पर तुम्हें शोक क्यों होता है ? ॥ ४२-४३ ॥

राजन् ! मैं तुमसे एक बात पूछना है, बताओ; अब तुम 'मेरी देह', 'मेरी इन्द्रियाँ', 'मेरी जान', 'मेरा मन' इस तरह कहना हो तब तुम्हारा रूप क्या हुआ ? ॥ ४३-४४ ॥

इस तरह पूछ जाने पर कुछ देर तक महासेन सोचता रहा और अब उस बाल-मुनि के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला तब गिड़गिड़ाते हुए वह बोला — 'पूज्यवर ! हर तरह मोचकर मैं थक गया, पर मैं यह जान नहीं सका कि मैं कौन हूँ ? मैं केवल आदतन गम कर रहा हूँ, पर इस गम की वजह समझ में नहीं आती । मैं दुविधा आपकी शरण में हूँ । पूज्यवर ! बतलाइए, यह सब क्या है ? ॥ ४४-४६ ॥

किसी भी नातेदार की मौत पर तो सब रोते-कलपते हैं । वे भी न तो अपने आपको जानते हैं और न वे दूसरे के सही रूप को पहचानते हैं । फिर भी दुःखी होते हैं ॥ ४७ ॥

श्रीमान् ! मैं तो आपका शिष्य हूँ, 'यह क्या है ?' साफ-साफ मुझे समझा दीजिए । इस तरह महासेन के पूछने पर मुनिकुमार ने कहा ॥ ४८ ॥

स्वात्मानमविदित्वैव व्यर्थं शोचन्ति सर्वदा ॥ ४९ ॥
 यावन्न विदितं स्वात्मसत्त्वं तावदेव वै ।
 जनाः शोचन्ति विज्ञाय भूय शोचन्ति न क्वचित् ॥ ५० ॥
 यथा निद्रामोहितात्मा स्वमविज्ञाय शोचति ।
 एन्द्रजालिकमन्त्रोत्थमायया मोहितो नरः ॥ ५१ ॥
 तत्प्रकल्पितसर्पादिभीत्या यद्वद्भि शोचति ।
 तथैव मायया मुग्धः स्वमज्ञात्वा प्रशोचति ॥ ५२ ॥
 यथा स्वप्नात् प्रबुद्धो वा जातन्द्रजालिकागमः ।
 न शोचति क्वचिच्चायान्याशुचा युक्तात् हसत्यपि ॥ ५३ ॥
 एव स्वात्मविदो मायामुक्ताः शोचन्ति न क्वचित् ।
 शोचतस्त्वादाज्ञानं मायामुक्ताः प्रब्रिहसन्ति च ॥ ५४ ॥
 तत्त्वं विज्ञायात्मतत्त्वं मायामुत्तीर्य दुर्गमाश्च ।
 जहि शोकं महाबाहो ! मोहोत्थं सद्रिमर्शनात् ॥ ५५ ॥
 इत्युक्तः पुनरप्याह महासेनो मृनोश्चरम् ।
 भगवन् यस्त्वया प्रोक्तो दृष्टान्तो विश्वमः स हि ॥ ५६ ॥
 स्वाप्नो वा मायिको वाऽपि सूक्ष्मात्मा भसिते परसु ।
 अयं जाग्रत्प्रपञ्चस्तु सत्यः सर्वार्थसाधकः ॥ ५७ ॥

१. 'न' गतम् ! दबी महामाया के प्रभाव से आदमी अपनी सही रूप बिना जान-

११. ही ब्रकार ही दुःखी होते हैं ॥ ४९ ॥

१२. जब तक आदमी अपनी आत्मा के सही रूप को नहीं जानता तभी तक वह शोक
 ॥ है । उसे जान लेने पर कभी दुःखी नहीं होता ॥ ५० ॥

१३. मन्त्रियति में अनजान सपने में डरा हुआ आदमी जैसे दुःखी होता है तथा
 ॥ मादृश के जार से प्रभावित आदमी उसकी बाजीरारी करिश्मे से बनाये साँप
 ॥ पर बहुत ज्यादा घबड़ा जाता है; उसी तरह मायामुग्ध अपने से अनजान आदमी

१४. न पर दुःखी होता है ॥ ५१-५२ ॥

१५. सपने से जगा हुआ तथा जादू जानने वाला आदमी इससे कभी दुःखी नहीं
 ॥ एलिक इससे घबड़ाने वाले लोगों को देखकर हैमना भी है; इसी तरह आत्मा के
 ॥ को पट्टवाने वाले मायामुक्त महापुरुष कभी दुःखी होते ही नहीं, प्रत्युत
 ॥ जैसे शोक करने वाले मायामाहित लोगों को देखकर हँसते हैं ॥ ५३-५४ ॥

१६. नाग तुम इस आत्मा के रहस्य को जानकर औघ्र (दृग्म) माया को पार
 ॥ और हँ महाबाहो ! अविनाशी आत्मा को जानकर माहर्गमित दुःख को दूर
 ॥ ५५ ॥

१७. कहने पर महासेन ने फिर उनसे पूछा - भगवन् ! आपने जो सपने और
 ॥ नागों का उदाहरण दिया, वह कुछ ठीक नहीं जँचता ॥ ५६ ॥

१८. और जादू का जो जाल है उसके पीछे तो कुछ नहीं है, किन्तु यह

अबाधितः स्थिरश्चापि कथं स्वप्नसमो भवेत् ।
 इत्युक्तः पुनराचख्यौ मुनिपुत्रोऽतिबुद्धिमान् ॥ ५८ ॥
 शृणु राजन् ! यत्त्वंयोक्तं दृष्टान्तो विषमस्तिबहु ।
 एष मोहो द्वितीयस्ते स्वप्ने स्वाप्नस्य यादृशः ॥ ५९ ॥
 स्वाप्नवृक्षोऽपि तत्काले किं न साधयते हितम् ।
 पान्थानो किं न हरति तापं छायाप्रदानतः ॥ ६० ॥
 फलाद्यैः स्वाप्नमर्त्यादीन् तर्पयति किं वद ।
 स्वप्ने क्व बाधितः स्वाप्नः क्वास्थिरश्चोपलक्षितः ॥ ६१ ॥
 अखिलं बाधितं जाग्रद्दशायामिति चेच्छृणु ।
 जाग्रत्प्रपञ्चोऽपि सर्वः सुषुप्तो किं न बाधितः ॥ ६२ ॥
 न बाधितः परदिनेऽप्यनुवृत्तस्तथेति चेत् ।
 स्वाप्नस्यापि परदिने नाऽनुवृत्तिः क्व वा वद ॥ ६३ ॥
 नाऽनुवृत्तिर्भाति स्वप्ने इति चेन्नृपते ! शृणु ।
 जाग्रत्यपि क्वानुवृत्तिभासो नव्याज्वभासके ॥ ६४ ॥
 नव्येऽनुवृत्त्यभासेऽपि भात्यन्यत्रेति चेच्छृणु ।

जाग्रत् प्रपञ्च तो सच्चा है, हर तरह के काम पूरा करने वाला है इसमें तो किसी तरह की रुकावट नजर नहीं आती । यह स्थिर भी है, फिर यह सपने की तरह कैसे हो सकता है ? यह मुनकर बुद्धिमान् मुनिकुमार न कहा ॥ ५७-५८ ॥

मुनो राजा तुम ने जो कहा कि 'सपने और जागृती का अन्तर्ग्रहण यहाँ ठीक नहीं बैठता' यह तुम्हारी दूसरी भूल है । जैसा सपने में सपना देखने वाले को कोई दूसरी भूल हो जाय ॥ ५९ ॥

सपने में देखने वाला पेड़ क्या सपने के समय फायदेमन्द नहीं होते ? क्या उस समय छाया देकर राहों की रुकावट दूर नहीं करते ? ॥ ६० ॥

या फल देकर सपने के आदमी को बे नहीं अघात । क्या सपने की बीज कभी सपने में रोकी जा सकती है या डार्वाडोल होती है ? ॥ ६१ ॥

यदि यह कहा कि सपने के सारे दृश्य जगने पर तो रुक ही जाते हैं । तो सुनो, जगो हुए का सारा जंजाल सपने में रुक नहीं जाता ॥ ६२ ॥

यदि कहो, दूसरे दिन भी तो वह दुहराती है, इसलिए उसकी रुकावट नहीं होती, तो फिर तुम्हीं बताओ, सपने में देखी गई वस्तु दूसरे दिन क्या याद नहीं आती ? ॥ ६३ ॥

यदि कहो सपने में पहले का दृश्य दुहराता नहीं तो सुनो जागने पर भी इस दुहराने का ज्ञान नहीं होता । उस अवस्था में भी तो नई नई चीज ही देखती है ॥ ६४ ॥

यदि कहो कि नये-नये पदार्थों की प्रतीति होने पर भी धरती प्रभृति पदार्थ तो

नयां स्वकन्दार्प भावना अनुवृत्ति स्थिरभासते ॥ ६१ ॥
 मृषानुवृत्तिस्तत्राति चेन्नाग्रवपि भा तथा ।
 मूढमनुद्धया विमृष्टा तद्वस्तु ग्राही न मस्थितम् ॥ ६२ ॥
 वेदवृक्षनदीदीपादिकं क्षणविभेदितम् ।
 कथं तदनुवृत्तिर्न भवेद्विस्तृतात्मिका ॥ ६३ ॥
 अचलानामपि न हि द्वितीयक्षणसङ्गतम् ।
 रूपमस्ति सर्वदेव निर्जरैर्भेदितात्मनाम् ॥ ६४ ॥
 मूषकैरुपदीक्षाभिः पूसरैर्निर्झरादिभिः ।
 सर्वैस्तनु विविधैः सर्वता सर्वदेव हि ॥ ६५ ॥
 पर्यन्ताम्बुधिभूम्या अप्येवं क्षणभेदिन ।
 अथ त मरुतदभिः परम सुक्रीडया मूष ! ॥ ६६ ॥
 परिच्छिन्नाः अनुवृत्तिर्हि ममेव स्वात्मजाग्रतीः ।
 अपरिच्छिन्नाः अनुवृत्तिः स्वयमेव कल्पदुर्लभा ॥ ६७ ॥
 अनुवृत्तिः वारणेन गमिन् हि सर्वदा ।
 इति वारणं वारणं वारणं वारणं वारणं ॥ ६८ ॥
 तच्चात्तुवृत्तस्वभावः स्थितः हि भासनात् ।

न नेते ही रहते हैं, तो फिर भी स्थायी पदार्थों का भ्रम कृ-
 पित ही रहती हैं ॥ ६५ ॥
 यदि तमहारे विचार से सपने का भ्रम ही भ्रम है तो सपने में भी
 न बौगे ही है । जगें हुए में जगें हियर भ्रमों के वार में यों लाता न
 ६६, पेड़, नदी और वीथी प्रभृति तो पल-पल में बदलते ही रहते हैं । तो
 तो सब कैसे हो सकता है ? ॥ ६७ ॥
 पहाड़ जैसे अचल माने जाने लगे चरते भी तो प्रकृति के अधातु हैं । तो ही
 न हैं, वे भी तो जैसे-कैसे लहः होते ॥ ६८ ॥
 इह, दोमक, सुषार और अरुणा की अहं से पहाड़ में हर जगह बहल होता
 ६९, रह समुद्र और पहाड़ तो ललल बदलने वाले ही है । ६९ ॥
 जब जो मैं कहता हूँ उस पर याद गौर कर : याड़ी अनुवृत्ति तो सपने में
 जगत् में समान रूप से होती है है । जो काम के समुद्र में अनुवृत्ति के जगत् में
 ७०-७१ ॥

कहा जाय, वारण रूप से तो जगत् अदृश्या में तो हमेशा पदार्थों की
 तो ही रहती है । तो कारण का स्वरूप तो पूर्ण आदि पञ्चभूतमय ही
 सपने में भी अनुवृत्ति होता ही है । क्योंकि वहाँ भी पञ्चभूतों का बोध होता
 ७१ ॥

यदि कहा जाय, सपने में दीक्षन बाल्य कष्ट तो जगने पर नहीं दीक्ष पड़ता है :

अथ स्वाप्नस्य बाधो हि जायति ह्यनुभूयते ॥ ७३ ॥
 न जागरस्य बाधस्तु भ्रामते कस्यचित् क्वचित् ।
 इति चेच्छृणु वक्ष्यामि बाधो ह्यनवमाननम् ॥ ७४ ॥
 मुग्धतो सर्वजगतोऽयनुभूत ह्यभामनम् ।
 अथ बाधो ह्यप्रमाणदर्शनं चेत्तदा शृणु ॥ ७५ ॥
 अप्रमाणदृशिर्नास्ति भ्रान्तानां स्वादृशा खलु ।
 आनविज्ञेयतत्त्वानामप्रामाण्यदृष्टिः स्फुटा ॥ ७६ ॥
 तस्मादिदं दृश्यजालं स्वानन्दयसमस्थितिः ।
 दीर्घकालोऽपि च स्वप्ने भासते निर्विशेषतः ॥ ७७ ॥
 तस्माद्व्राधितो ह्यर्थक्रियाकारी स्थिरोऽपि च ।
 स्वानभावस्तेन तुल्यो जाग्रद्भावोऽपि सर्वशः ॥ ७८ ॥
 यथा जायति जाग्रद्वं गृहीतं जागरे स्फुटम् ।
 स्वप्नेऽपि जाग्रद्वं तु गृहीतं तद्वदेव हि ॥ ७९ ॥
 एव स्थितं कुतो राजन् विशेषः स्वप्नजाग्रतोः ।
 तत्स्वाप्नान्निजबन्धुस्त्वं न हि शोचसि वै कुतः ॥ ८० ॥
 केवलं भावनामात्रान् सत्यता जगति स्थिता ।
 शून्यताभावेनाऽपि शून्यं निष्प्रतिघं भवेत् ॥ ८१ ॥

किन्तु जगने की स्थिति का बाध कभी किसी का नहीं दीखता तो इसका जवाब है -
 'बाध' का अर्थ 'नहीं दीखना' सो तो सपने में मारी दुनिया का 'न दीखना' सहस्रस
 होता है ॥ ७३-७४ ॥

और 'बाध' का अर्थ तुम यदि 'अप्रमाण दर्शन' अर्थात् 'झूठ देखना' करो तो
 मुनो तुम जैसे भ्रान्त लोगो 'वह 'अप्रमाण दर्शन' की आँख नहीं है । जिस महापुरुष
 को जेयतल की पहचान होती है, उन्हें ही स्पष्टतः अप्रमाण दर्शन की दृष्टि होती
 है ॥ ७५-७६ ॥

अतः यह दुनिया का जंजाळ सपने की ही तरह है । सपने में भी समान रूप से
 लम्बे अरसे की प्रतीति होती ही है ॥ ७७ ॥

अतः सपने में सपने की सृष्टि भी बाधित न होने वाली, प्रयोजन पूरा करने
 वाली और स्थिर ही है । संसार की सृष्टि भी बिलकुल उसी की तरह है ॥ ७८ ॥

जगने पर जैसे 'यह दुनिया है' इसका साफ साफ बोध होता है । उसी तरह
 सपने में भी लगता है कि यह जाग्रत् ही है ॥ ७९ ॥

हे राजा ! बताओ, इस हालत में भला जगने और सपने में क्या फर्क है ? फिर
 तुम अपने सपने के नातेदारों के किए शोक क्यों नहीं करते ? ॥ ८० ॥

केवल विचार से ही दुनिया में सच्चाई दीख पड़ती है । यदि इसमें शून्यता की
 भावना की जाय तो यह शून्य एवं स्कावट रहित जान पड़ेगी ॥ ८१ ॥

भावना ह्यप्रमाणत्वबोधेन स्थिरीकृता ।
 भवेत्तदात्मभावेन सत्यमेतन्महीपते ॥ ८२ ॥
 निदर्शनं त्वत्र चेद यज्जगद् दृष्टमेव ते ।
 इमं शैल परिक्रम्य यौ हि पश्याव सम्प्रति ॥ ८३ ॥
 इत्युक्त्वा नृपति हरते गृहीत्वा परिक्रमे ।
 परिक्रम्य गण्डशैलं राज्ञा सह समेत्य तु ॥ ८४ ॥
 पुनः प्राह महासेनं मेघावी मुनिनन्दन ।
 राजन् ! दृष्ट एष शैलः पादगव्यूतिमात्रकः ॥ ८५ ॥
 दृष्ट एवास्य गर्भं ते लोकः सुविततः स्फुट ।
 एष जाग्रदुत स्वप्नः सत्यो मिथ्यात्मकोऽपि वा ॥ ८६ ॥
 शैललोके यद्दिनं कं तदत्र द्वादशाज्जुवाः ।
 नत्सरास्त्वनुभूतास्ते सत्यासत्यं विवेचय ॥ ८७ ॥
 विवेचनं नारय भवेत् स्वप्नयोर्भिन्नयोरिव ।
 तस्मादतद्विद्धि जगद्भ्रातृनामात्रसारकम् ॥ ८८ ॥
 अभाव्यमानं चैतत्तु लीयेत ध्वणमात्रतः ।
 तस्माच्छोकं ब्रूहि नृपावेक्ष्य स्वाप्नसमं जगन् ॥ ८९ ॥
 स्वाप्नचित्रमितिभूतं स्वात्मानं सविदात्मकम् ।
 दर्पणप्रतिमां सत्त्वा सस्थितोऽसि यथा तथा ॥ ९० ॥

इस विचार में अज्ञान की बुद्धि नहीं हान को वजह से यह खयाल मजबूत हो गया है । आत्मभाव हात ही यह सचमुच भावना ही तो जान पड़ेगी ॥ ८२ ॥

इस समय नृपति जो दुनिया देखी है, वह तो इसका एक उदाहरण मात्र है । यदि चाहो तो इस पहाड़ को घूमकर फिर देख लो । ८३ ॥

इतना कहकर उस बालमुनि ने राजा का हाथ पकड़ लिया और पहाड़ के चारों ओर उसे घूमाकर फिर उससे कहा — ॥ ८४ ॥

राजन् ! तुमने देखा, यह पहाड़ मुझिल से एक मील अर्थात् आधा कोम है । पर इसके भीतर साफ तौर पर एक बहुत बड़ी दुनिया देखी है । यह जाग्रत् या कि सपना ? सच या या झूठ ? ॥ ८५-८६ ॥

पहाड़ के भीतर जो एक दिन था, वही यहाँ तुम्हारे विचार में बारह अरब साल हुए । इन दोनों अनुभव में सच और झूठ का तुम खुद निर्णय करो ॥ ८७ ॥

अलग अलग दो सपने की तरह एक का सच और दूसरे को झूठ कहकर विवेचन नहीं किया जा सकता । मतलब, यह सारी दुनिया एक भावना मात्र है ॥ ८८ ॥

यदि भावना न हा तो यह एक पल में खत्म हो जाय । अतः राजन् ! शोक छोड़ो । इस दुनिया को भी एक सपना ही समझो ॥ ८९ ॥

जाग्रच्चित्रदर्पणं चावेह्यात्मानं चिशतमकम् ।
 परमानन्दितस्वान्तो भव शीघ्र महीपते ! ॥ ९१ ॥
 इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे शैललोकदर्शनं नाम
 त्रयोदशोऽध्यायः ॥

संसार रूपी मगने को तगावीर की दीवार अपनी ही चित्स्वरूपा आत्मा है । उसे आर्जने की तरह दमका आधार मान कर तुम जैसे चाहो रहो ॥ ९० ॥

गृन्थीपति ! अपनी चैतन्य आत्मा को जगी स्थिति को परछाई का दर्पण मान कर तुम अपने भीतर परमानन्द का अनुभव करो । ९१ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः

इत्याकर्ण्य मुनिवचो विचार्य शुभया धिया ।
 जगत्स्थितिं स्वाप्नसमां ज्ञात्वा शोकं जहौ द्रुतम् ॥ १ ॥
 धैर्यमालम्ब्य निःशोको भूयोऽपृच्छन्मुनेः सृतम् ।
 मुनिपुत्र ! महाबुद्धे ! त्वं पराऽऽरदर्शनः ॥ २ ॥
 ततोऽप्यविदितं किञ्चिन्मन्ये स्यादिति लेशतः ।
 पृच्छामि यदहं तन्मे कृपया वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥
 भावनाप्रभवं ह्येतत् सर्वं वदसि तत् कथम् ।
 मया भूयो भावितं च न बहिः सर्वथा भवेत् ॥ ४ ॥
 त्वया तु भावनासिद्ध्या शैललोकः प्रकल्पितः ।
 अथाऽपि देशः कालश्च युगाद् द्विविधः कथम् ॥ ५ ॥
 तत्राऽऽत्यमन्यतरत् क्लृप्तं तन्ममेव ।
 इति पृष्टो मुनिमुतः प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ६ ॥
 सङ्कल्पो भावना-प्रोक्ता मिद्धाप्रसिद्धेति सा द्विधा ।
 मिद्धिविकल्पासम्भेदो (१) विकल्पस्त्वेकनिश्चितः ॥ ७ ॥

महासेन ने मुनिपुत्र की बातें सुनकर एक अच्छा अवलमद की तरह इस पर खीं
 किया और दुनिया के जजाल को सपने की तरह मानकर उसी समय से गम करना
 छोड़ दिया । १ ॥

फिर सत्र के साथ शोकरहित होकर उसने मुनिकुमार से पूछा—हे मुनिकुमार !
 आप तो बड़े ही अवलमंद हैं, आगे-पीछे सब कुछ जाननेवाले हैं ॥ २ ॥

फिर भी मुझे अभी चोन्नी सी बातें अनजान जैसी जान पड़ती है, उसके बारे में
 कुछ सवाल करता हूँ । कृपया आप समझा दें ॥ ३ ॥

आप कहते हैं य सारी बातें भावना से हुई हैं, वह कैसे ? क्योंकि मैं जिनकी
 भावना करता हूँ, वह वस्तु तो बाहर बिलकुल दीखती ही नहीं ॥ ४ ॥

भावना की मिद्धि की वजह से आपने निश्चय ही पहाड़ के भीतर मौजूद लोक
 की कल्पना कर ली है । फिर भी बाहर की दुनिया और पहाड़ के भीतर की दुनिया
 साथ होने पर भी इनमें देश और काल का भेद क्यों है ? ॥ ५ ॥

दोनों दुनिया में कोई एक तो झूठ होगी ही, वह कौन है ? यह मुझे बतला दें ।
 इस तरह पूछने पर मुनिपुत्र ने कहना शुरू किया ॥ ६ ॥

पक्का इरादा को ही भावना कहते हैं और वह पक्का और कच्चा दो तरह का

ब्रह्मभावनाया पश्य ज्ञातं जगदिदं ननु ।
 एतद् सर्वैः सत्यरूपं भावितं सुदृढत्वतः ॥ ८ ॥
 तथा स्वसङ्कल्पभवे नास्ति कस्याऽपि भावना ।
 विकल्पसम्भेद एषोऽसिद्धा तस्माद्विभावना ॥ ९ ॥
 भावनायाः सिद्धिरत्र बहुधा संस्थिता भवेत् ।
 जन्मना मणिना तद्वदीपवेन च योगनः ॥ १० ॥
 तपसा मन्त्रसिद्ध्या च वरेण च भवेन्तृपः ।
 जन्मना ब्रह्मणः सा वै मणिना यक्षरक्षसाम् ॥ ११ ॥
 औषवेन तु देवानां योगिनां योगिनी भवेत् ।
 तपसा तापसाना सा मान्त्रिकाणां तु सन्त्रतः ॥ १२ ॥
 विश्वकर्ममुखानां च वरप्राप्त्या हि साऽऽभवत् ।
 सङ्कल्पिते तथा भार्य्यं पूर्वविस्मरणे सति ॥ १३ ॥
 स्थिरं तावद्भूतत्वेन यावत् पूर्वं न हि स्मरेत् ।
 एवमेव निर्विकल्पभावना यदि सुस्थिरा ॥ १४ ॥
 अनिच्छया विकल्पस्य यावत् सम्भेदनं न हि ।
 तावत् सा भावना सिद्धा साधयेदं महाफलम् ॥ १५ ॥

होता है। ऐसे इरादे में सद्गुरु की गुणादृश नहीं होती। यह तो पक्का है, सद्गुरु न होने का मतलब है—किसी एक में लग जाना ॥ ७ ॥

इस दुनिया को तुम विधाता की पक्की भावना से उत्पन्न जानो। काफी मजबूती की वजह से ही इसे हर व्यक्ति सच मान रहा है ॥ ८ ॥

और तुम्हारी अपनी भावना से उत्पन्न दुनिया में किसी और की सच्ची भावना नहीं होती। इसमें तुम्हारे विकल्प का ही मेल रहने के कारण यह भावना सिद्ध नहीं होती ॥ ९ ॥

राजन्! इस भावना की सिद्धि कई तरह से होती है। जन्म से, कीमती रत्न से, औषधियों से, योग से, तपस्या से, मन्त्र की सिद्धि से या किसी के वरदान से ॥ १० ॥

जन्म से विधि को, रत्न से यक्ष और राक्षसों को, औषधि में देवता को, योग से योगी को, तप से तपस्वी को, मन्त्र से मान्त्रिक का और वर से विश्वकर्मा आदि को यह सिद्धि मिली थी ॥ ११-१२ ॥

इरादा इतना मजबूत हो कि पिछली सारी इच्छाएँ विस्मृत हो जाएँ। ऐसा सकल्प तब तक सुदृढ़ रहता है जब तक पूर्वं सकल्प न सफ़ुरे ॥ १३ ॥

इसी तरह बदलाव रहित मन की चाह जब बिल्कुल स्थिर हो जाती है और फिर किसी तरह की इच्छा नहीं रहने की वजह से ही, जब तक उससे किसी तरह की प्रार्थना का लगाव नहीं होता, तब तक वह सिद्ध भावना बड़ा ही शुभ फल देने वाली बनी रहती है ॥ १४-१५ ॥

सम्भेदान्तु विकल्पेन न सिद्धा तव भावना ।
 भावनां साधय क्षिप्रं यदि श्रणुं समीहसि ॥ १६ ॥
 शृणु राजन् ! देशकालद्वैविध्यं वदतो मम ।
 अव्युत्पन्नोऽसि लोकस्य व्यवहारे ह्यतस्तव ॥ १७ ॥
 एतच्चित्रं भावते वै शृणु सम्यग् ब्रवीमि ते ।
 जगद्भावस्वभावोऽयं विविधत्वेन भासनघ ॥ १८ ॥
 एक एव हि सर्वस्य प्रकाशो द्विविधः स्थितः ।
 दिवाग्धानामन्धकार इतरेषां तु भासकः ॥ १९ ॥
 जले मनुष्यपश्चादेः आसस्य प्रतिरोधकम् ।
 मत्स्वादीनां अहिः श्वासप्रतिरोधो जले न हि ॥ २० ॥
 अग्निर्दहति मर्त्यादीन्तं भक्षयति तित्तिरिः ।
 वह्निर्नश्यति तोयेन स जले ज्वलति वयवित् ॥ २१ ॥
 एवं सर्वे जायतास्तु भावा द्वैरूपयतः स्थिताः ।
 एवं सेन्द्रियवृत्तान्तास्त्वन्ये केऽपि निरिन्द्रियाः ॥ २२ ॥
 स्वभावतो विरुद्धा वै शतशोऽथ सहस्रशः ।
 अत्रोपपत्तिं वक्ष्यामि समाहितमनाः शृणु ॥ २३ ॥

भ्रान्ति का लगाव बने रहने की वजह से ही तुम्हारी भावना सिद्ध नहीं हुई है ।
 फिर यदि तुम दुनिया का फैलाव चाहते हो तो क्षीघ्र ही अपनी भावना को सिद्ध
 करो ॥ १६ ॥

शुनो राजन् ! अब इस दुनिया और पहाड़ के भीतर की दुनिया के देशकाल के
 दोरूपापन का भेद बतलाता हूँ । क्योंकि तुम सही माने में दुनियादारी को नहीं
 समझते हो, इसीलिए तुम्हें यह बात विलक्षण ही लगती है । मैं तुम्हें साफ-साफ
 समझाता हूँ, सुनो । अनेक रूपों में दिखलाई पड़ना तो इस दुनिया की प्रकृति
 ही है ॥ १७-१८ ॥

सबके लिए उजाला का एक ही रूप है । फिर भी वह दोरूपा है । दिन में
 अन्ये की तरह उल्लू को नहीं दीखता, पर दूसरे जीवों को तो वह उजाला ही
 दीखता है ॥ १९ ॥

पानी आदमी और जानवर दोनों को साँस लेने में कठिनाई पैदा करता है ।
 किन्तु उसी पानी में मछली आराम से साँस लेती है और वहाँ से बाहर उसका दम
 घुटता है ॥ २० ॥

आग आदमी तथा अन्य जीवों को जलाती है; जब कि तीतर उसे खाता है ।
 आग बाहर पानी से बुझती है और कहीं पानी के भीतर जलती भी है ॥ २१ ॥

इस तरह संसार की सारी वस्तुएँ दोरूपा हैं । इनमें कुछ तो इन्द्रियग्राह्य हैं
 और कुछ इन्द्रियों की पकड़ से बाहर हैं ॥ २२ ॥

एते हि चाक्षुषा भावाश्चक्षुर्विभ्रतिमात्रकाः ।
 न चाक्षुषादंशतोऽन्यद् दृश्यमस्ति क्वचिद्वह्निः ॥ २४ ॥
 यथा पित्तप्रदुष्टाक्षो बहिः पीतं प्रपश्यति ।
 यथा तैमिरिकोऽन्यस्तु पश्यत्येकं द्विधा स्थितम् ॥ २५ ॥
 एवं विचित्रदुष्टाक्षाः पश्यन्ति विविधं जगत् ।
 अस्ति पूर्वनमुद्रस्य मध्ये करण्डकाक्षयः ॥ २६ ॥
 द्वीपस्तत्र जना भावान् रक्तान् पश्यन्ति वै सदा ।
 एवं रमणकद्वीपे सदा पश्यन्ति वै जनाः ॥ २७ ॥
 व्यत्यस्तमूर्ध्वाधरतो निखिल भावमण्डलम् ।
 एवमन्येषु द्वीपेषु विविधा भावमण्डलम् ॥ २८ ॥
 जना नेत्रस्वभावेन पश्यन्ति खलु सर्वदा ।
 तत्र तेषामन्यथा तु दृश्यते यदि कुत्रचित् ॥ २९ ॥
 नेत्रं सुसाध्यौषधेन पश्यन्ति प्राग्वदेव हि ।
 अतस्तु चक्षुषा भावद् दृश्यते जगतीतले ॥ ३० ॥
 तावद्भूयेच्चाक्षुषोऽज्ञाः पीतवत् पीतचक्षुषः ।

इस तरह सैकड़ों-हजारों वस्तु आपस में एक-दूसरे के आदतन खिलाफ हैं । मैं इनकी पैदाइश बतलाता हूँ; सजेन होकर गुनो ॥ २३ ॥

इस आँखों से दोख पड़ने वाली वस्तु केवल आँखों की ही खराबी है । आँखों का हमारा आँखों के विभाग से बाहर कुछ नहीं होता ॥ २४ ॥

पीलियारोगग्रस्त आँखों को सारी दुनिया जैसे पीली-ही-पीली नजर आती है; उसी तरह रतींधी रोग से पीड़ित आँखों वाले को एक ही वस्तु दो दिखाई पड़ती है । इसी प्रकार तरह-तरह के नेत्ररोगों से दूषित आँखों वाले दुनिया को अनेक रूप में देखते हैं ॥ २५ ॥

पूर्विय सागर में करण्डक नाम का एक टापु है । वहाँ की हर चीज हर हमेशा लाल-ही-लाल दिखाई पड़ती है ॥ २६ ॥

इसी तरह रमणक द्वीप में सारी-की-सारी चीजें हर आदमी को उलटी ही दीखती है । नीचे की ओर मिर तथा ऊपर की ओर पैर ॥ २७ ॥

इसी तरह हर द्वीप में हर आदमी अपनी आँखों की आदत के अनुसार हर चीज को अलग-अलग हमेशा देखा करते हैं ॥ २८ ॥

वहाँ उन्हें यदि कोई चीज दूसरे तरह से दिखाई देती है तो औषधि प्रयोग से अपनी आँखों को ठीक कर उसे पहले ही की तरह देखने लगते हैं ॥ २९ ॥

अतः दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं, वह पीलियारोगग्रस्त आँखों से देखने वाले पीलेपन की तरह उस आँख का ही एक हिस्सा होता है ॥ ३० ॥

इसी तरह अच्छी या बुरी मद्दक भी तो नाक का ही करिश्मा है । यह सारी

एवं घ्राणादीन्द्रियाणामंशा मन्वाद्यमोऽपि हि ॥ ३१ ॥
 मानसाश्च मनोमात्रास्तथैवाऽग्निलज्जगताः ।
 क्रमोऽप्यक्षस्वभावोऽप्यस्तनः किञ्चिद् बहिरर्न हि ॥ ३२ ॥
 शृणु राजन् ! बहिरिति यल्लोके भाति केवलम् ।
 तदाद्यं सर्वजगतां जगच्चित्रस्य भित्तिवत् ॥ ३३ ॥
 तस्य बाह्यस्य वक्तव्यमादानं ध्रुवं ननु ।
 शरीरं स्यादपादानं नेतरद्भुवितुं क्षमम् ॥ ३४ ॥
 तस्याऽपि बहिराभासादपादानं कथं नु तत् ।
 पर्वताद् बहिरित्युक्तं पर्वतो न बहिर्भवेत् ॥ ३५ ॥
 यथा घटो भासते हि प्राहुस्तद्वन्शरीरकम् ।
 भासकाद् बहिरित्येवं वक्तुं वाऽपि न सम्भवेत् ॥ ३६ ॥
 दीपसूर्याश्लोकबाह्यतान्तं न हि भासनम् ।
 अतस्तु भासकस्यान्तर्भास्यमस्तीति युज्यते ॥ ३७ ॥
 भासकं तु न देहादिर्भास्यत्वान् पर्वतादिवत् ।
 न सर्वथा यत्तु भास्यं भासकं तद्धि युज्यते ॥ ३८ ॥

दुनिया के जो मन की कल्पना से उत्पन्न विचार हैं, वे सब केवल मन ही तो हैं ।
 दश-काल, बड़े-छोटे आदि का मिलसिला जो चल रहा है, वह भी इन दन्द्रियों की
 आवृत के ही भीतर है ॥ ३१-३२ ॥

मुनो राजन् ! संसार में जो बाहर इस तरह दीख रहा है, वही मारी दुनिया की
 पहाड़ है । दुनिया खूबी तस्वीर की दीवार भी तो वही है ॥ ३३ ॥

किन्तु उस 'बाहर' का भी कोई निश्चित 'अलगत्व' होना चाहिए । यह अपादान
 प्रकृति अलगत्व तो शरीर ही है और कोई चीज तो हो भी नहीं सकती ॥ ३४ ॥

किन्तु यह देह भी तो बाहर ही दीखती है । ऐसी दशा में वह अपादान कैसे हो
 सकती है ? क्योंकि यदि हम 'पहाड़ से बाहर' कहें तो उससे बाहर पहाड़ तो नहीं
 पाया जायेगा । पर यह शरीर तो जैसे कोई 'पहाड़' दीखता है, उसी तरह दीखने
 वाला कहा जाता है ॥ ३५ ॥

ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि वह 'प्रकाशक' से बाहर है । क्योंकि जो वस्तु
 दीपक या सूर्य के प्रकाश से बाहर होती है, वह तो प्रकाशित ही नहीं हो सकती ।
 अतः यही कहना ठीक है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रकाशक के भीतर ही होती
 है ॥ ३६-३७ ॥

देह कभी प्रकाशक नहीं हो सकती । क्योंकि वह तो पहाड़ प्रकृति की तरह
 प्रकाशित होने वाली वस्तु है । प्रकाशक तो वही हो सकता है जो किसी प्रकार
 प्रकाशित न होने वाला हो ॥ ३८ ॥

लिपि— थोड़ी देर के लिए यदि प्रकाशक को प्रकाशित होने वाला मान ली

भासकस्याऽपि भास्यत्वे भासकस्याऽनवस्थितिः ।

स्वस्यैव भासकत्वं च भास्यत्वं न हि युज्यते ॥ ३९ ॥

अतस्तु भासकं शुद्धं भासकैकस्वरूपकम् ।

तच्च भास्वरूपमेवेह पूर्णमेकरसात्मकम् ॥ ४० ॥

तेन व्याप्ता देशकाला भासनात्तस्य पूर्णता ।

अभास्वरूपस्य चाऽमानाद्भास्वरूपेकरसं हि तत् ॥ ४१ ॥

लिया जाय तो फिर सवाल यह उठेगा कि वह प्रकाशित किससे होता है ? उसका यदि कोई प्रकाशक मानेंगे तो उससे भी प्रकाशित होने वाला मानना होगा और फिर उसके बारे में भी यही सवाल उठेगा । अतः फिर कोई भी चरम प्रकाशक सिद्ध न होने के कारण अनवस्था दोष होगा ।

अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जो वस्तु जहाँ उद्गम पाती है, उसमें ही अन्ततः लीन भी होती है । उद्गम बिन्दु ही लयबिन्दु भी होता है और जो उद्गम है, जो लय है, वही अपना स्वरूप भी है ।

यदि प्रकाशक प्रकाशित होने वाला भी बन जाय तो प्रकाशक का निर्णय करने में स्थितिहीनता का दोष दीख पड़ता है । कोई भी वस्तु खुद अपना प्रकाशक एवं अपना ही प्रकाश्य नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥

अतः जो प्रकाशक है, वह निरंक प्रकाशक ही है । वह केवल प्रकाशस्वरूप, पूर्ण और एकरसात्मक है ॥ ४० ॥

उस प्रकाश रूप प्रकाशक के द्वारा देश और काल भी पूरित है, क्योंकि उसी की सत्ता से वे प्रकाशित होते हैं, इसी से उनको पूर्णता मिद्ध होती है । जो प्रकाश रहित है, उसके अस्तित्व का तो बोध ही नहीं होगा । इसलिए वह एकरस एवं प्रकाशस्वरूप ही है ॥ ४१ ॥

विशेष — प्रकाश और प्रकाश्य का सम्बन्ध ठीक सागर और लहर की तरह है । जैसे सागर की लहरें अन्ततः सागर में ही लय को प्राप्त हो जाती हैं । उसी तरह प्रकाश्य भी प्रकाशक में अपनी समस्त वृत्ति-तरंगों को शून्य कर उस परम चेतना में ही लीन हो जाते हैं ।

प्रकाश्य और प्रकाशक का भेद घड़े और कपड़े के भेद की तरह स्थूल नहीं है । इनका भेद तो आईने और परछाई की तरह भिन्न होते हुए भी अभिन्ता है । जिस तरह आईने के बिना परछाई का अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह चिन्मात्र आत्मा से अतिरिक्त दृश्य जगत् की सत्ता ही नहीं है । अतः दृश्य रूप से भी चित्ति ही प्रकाशित होती है । यही उसकी पूर्णता है ।

प्रकाश के द्वारा ही प्रकाशक को जाना जाता है । इस बोध में न कोई ज्ञेय होता है और न कोई ज्ञात । स्वयं से स्वयं का प्रकाशित होना ही मनुष्य का ज्ञेय है । जीवन के प्रयोजन अर्थवत्ता का उसी प्रकाशक के अस्तित्व से उद्घाटित होता है । यही पूर्ण सच है । यह अनुभूतिगम्य है ।